

సెక్స్ సైకాలజీ

కామప్రవృత్తి

హేవలాక్స్ పబ్లిషర్స్
అనుసరించి

రాంపా & శిడీ

ధర్మచక్ర పబ్లిషర్స్
సామర్లకోట 533 440

తొలి ముద్రణ:

1965

ఈ ముద్రణ:

ఆగష్టు 1989

ముద్రణ: ధర్మచక్ర పబ్లిషర్స్, నామర్లకోట.

విషయ సూచిక

సిగ్గు

నిర్వచనం	1
స్వీట్స్‌లాండు నిస్సిగ్గు	2
సిగ్గు పరిణామం	3
ఆటుపోటులు	5
పురుషుని అవమానం	6
స్త్రీ సగ్గుత్వం	7
కృత్రిమత్వం	8
దాపరికం	9
తక్కువతనం	10
మొలలో బిళ్లలు	12
సిగ్గు - భయం	15
కామానికి సిగ్గు	16
పిల్లలముందు సిగ్గు	17
ఊరించటానికే సిగ్గు	18
శృంగార పస్తువులు	19
శాడిజం	20
అమాయకత్వం	21
అనాఘాతపుష్పం	22
పవిత్రత	23
ఆదాము-అవ్వ	25
సిగ్గులేని అడది	26

జాగుప్ప

అసభ్యత	27
అలంకరణ	28
భోజనం	29
విసర్జకాంగం	30
అసహ్యం	31
స్త్రీత్వం	33
పరదా	34
మేలిముసుగు	35
వస్త్రధారణ	37
ఆర్థికలాభాలు	41
వీరేశలింగం	42
భాషాభేషజం	43
మగవాళ్ళ సిగ్గు	45
చీకటి	47
దృష్టి దోషం	48

బహిష్టు

ఋతువు	50
సూర్యచంద్రులగతి	51
కామానికి లయ	52
చంద్రుడు - బహిష్టు	53
వెన్నెల గొప్పదనం	55
ఋతుమధ్యస్థితి	57
జంతువుల బహిష్టు	58
బహిష్టు-అండస్రావం	60

ఎద	61
మైల	62
అశౌచం	63
వెలి	65

ఎద

శరీరోష్ఠం	71
తొలకరి	74
గర్భవతితో సంభోగం	75
ఎస్కిమోల ఎద	76
బుద్ధపూర్ణిమ	78
ఋతుధర్మం	79

సిగ్గు

సిగ్గు స్త్రీ పురుషులిద్దరిలోనూ ఉంటుంది. ఉన్నా పురుషులలో కన్నా స్త్రీలలోనే ఎక్కువ గనుక స్త్రీలకే ప్రత్యేక లక్షణంగా అలం కార మవుతుంది. ఈ సిగ్గు ఎక్కువగా కామాంగాలను అంటిపెట్టుకు ఉంటుంది. అందుకే వాటిని దాచుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉభయలూచేస్తారు. కనుక సిగ్గును కూడా ఒకరకం భయంగానే చెప్పవలసి వుంటుంది. యీ భయం ఆ వ్యక్తికి స్వతహాగా కలిగేదే అవుతుంది.

సిగ్గు అనబడే ఈ రకం భయంలేని స్త్రీలన్నా కామాంగాలను మర్మంగా ఉంచుకోవటం తెలియని స్త్రీలన్నా పురుషులకంత ఆకర్షణ ఉండదు. కనుక వాటిని దాచి పురుషునిలో ఆకర్షణను పెంపొందించాలి.

పురుషులలో నిర్భీతి, నిస్సిగ్గు, ఎక్కువ. అది ఆధునిక యుగంలో పురుషత్వానికే చిహ్నమౌతుంది. అంతేగాని తప్పు, అవమానమూ కావు. అవునా! ఆ నిస్సిగ్గు, ఆ నిర్భీతి స్త్రీలలో ఉన్నట్లయితే ఆ స్త్రీలకు స్త్రీత్వమే కొరవడిందని చెబుతున్నారు. కనుక నేడు తమ మర్గాలకు ఆ పురుషునివల్ల ప్రమాదం వాటిలనున్నట్టుగా నటించే భయాన్నే "సిగ్గు"గా యెంచి దానిని స్త్రీలకు భూషణంగా భావించి తద్వారా పురుషుల్ని ఆకర్షించుకోదగ్గ సాధనంగా నేటి వారు పేర్కొంటున్నారు. నేడు సిగ్గుపడేవాడు పురుషుడేకాదు.

స్త్రీ పురుషుల లైంగిక జీవితంలో ఇంత ప్రాధాన్యత పహించిన సిగ్గు గురించి యింక చర్చించుకుందాము.

సిగ్గు ప్రశస్తి

పురుషులలో కామోద్రేకాన్ని బాగా రెచ్చగొట్టటానికే స్త్రీల సిగ్గు

ఉద్దేశింపబడింది. ఇది మన దేశంలో మాట; అలాంటి సిగ్గును అడవాళ్ళు చూపించకపోతే పురుషులలో కామమే జనించదు.

స్వీట్జర్లాండులో బెన్నగరానికి ఒక యాత్రికుడు వెళ్ళాడు. అదేశాచారం ప్రకారం మగవాళ్ళు స్నానానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు తోమటానికి స్త్రీ నౌకరు వస్తుంది. ఈ యాత్రికుడు తనకు సేవచేయడానికి పద్దెనిమిది యేళ్ళ పిల్లను ఎన్నుకొన్నాడు. వాళ్ళ దేశాచారం ప్రకారం ఆ పిల్ల స్నానాలగదిలోకిచ్చి ముందుగా అతను చుట్టుకున్న తువ్వలు విప్పి పారేసింది. ఆ తరువాత తన గౌను కూడా విప్పేసి అతనికి వళ్ళంతా సబ్బు పెట్టి తోమి నీళ్ళుపోసింది. యిదంతా పెదవన్నా కదవకుండా సీరియస్ గా జరిగిపోయింది. అతని వాళ్ళు తుడిచి లేచిన తరువాత అతని శరీర సౌందర్యానికి ముగ్ధురాలై వివశయై అనురాగ సంబంధాన్ని కాంక్షించింది. కాని ఆ యాత్రికునిలో యే విధమైన మన్మథవికారమూ కలగలేదట! స్త్రీలకు సిగ్గే అలంకారంగా గల దేశం నుంచే ఆయన వచ్చేడు. బొత్తిగా మగవాడిలా నిస్సిగ్గుగా దెసమొసలతో ఆమె తన ముందు నిలబడేసరికి తాను సిగ్గుపడ్డాడు. అతనిలో పురుషత్వం మేల్కొలేదు. “ఆ పిల్ల అందాన్ని కళ్ళారా చూడలేకపోయాను; సిగ్గు నన్ను ముంచెత్తుకొచ్చింది. అయినా ఆమె ముఖంలో తొణికిసలాడే అందాన్ని కళ్ళల్లో మెరిసే కాంతుల్ని ముద్దువచ్చే పెదాలినీ, ముత్యాలవంటి పలు వరసనీ నవనవలాడే శరీర సౌష్ఠవానీ, ఉన్నతపయోదాలనూ వార చూపు లతో గ్రహించేవున్నాను. ఆమె అరిచేతులు మాత్రం ఇంకొంచెం మెత్తగా ఉంటే బాగుండుననిపించింది. కష్టపడి పనిచేయటంవలన, పాపం ఆమె అరచేతులు మొద్దుబారి ఉంటాయి.... అయినా పద్దెనిమిదేళ్ళ పడుచు నాకోసం ఆశతో నా ముందు నించుంటే సిగ్గుపడి బైటకొచ్చేశాను. ఎందుకని?” (కేశనాథ)

ప్రేమ ఆధునిక నాగరికత సంపాదించుకున్న అమృతం. కాని అడవి జాతులలోను, వ్యవసాయ జాతుల్లోనూ ప్రేమలేదు. అడవి మనుష్యులకు కామం కేవలం సహజప్రవృత్తే. పశువులకు మల్లేవాళ్ళూ “ఎద”

వచ్చినప్పుడే కలిసేవారు. ఎక్కువగా స్త్రీలకు ఋతుకాలంలోనే (అండ విసర్జన అయ్యేసమయం) విచిత్రమైన మదపువాసన వెలుపడుతుంది. దాని వలన పురుషుడు ఉద్రిక్తుడై స్త్రీని కలిసేవాడు. వ్యవసాయ జాతుల నాటికి సాత్విక కామం, శృంగారం క్రింద మారింది. భిన్న రతభంగిమలను ప్రదర్శించుకుంటూ సంతృప్తి పొందటమే వారికి అభిమతమైంది. ప్రేమ పూర్తిగా అవతరించింది. ఆధునిక నాగరికతల్లో ఇక్కడ ఊహకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువైంది.

ఆటవిక దశలో కేవలం సంతానం కోసమే కలయిక లేర్పడితే వ్యవసాయదశలో శరీరదాహ సంతృప్తికోసం ఏర్పడవలసి వచ్చింది.

ఇదే రకం పరిణామం సిగ్గు విషయంలో కనిపిస్తుంది.

సాధువులైన వక్షిజాతులు ముఖ్యంగా ఏ దొంపులోనో మంచినిశ్చలత్రాగేటప్పుడు సాధ్యమైనంతవరకూ మరుగుకు చేరుకుంటాయి. డేగలో లేక అలాంటి క్రూరపక్షులేవైనా తాము నీళ్ళల్లో తల ముంచివున్న సమయంలో వచ్చి తన్నుకుపోతాయేమోనన్న భయం వాటికి. చీమచిటుక్కుమంటే అవి తృళిపడతాయి. సిగ్గు అనాది స్వరూపమే ఈ తృళిపాటని మా అభిప్రాయం.

అలాగే చరిత్రకందనికాలంలో స్త్రీలు అధినేతలుగా కుటుంబాన్ని నడిపించుకునే మాతృపరవ్యవస్థలో అనావృత్తలై (వంటపై బట్టలు లేనివారై) స్వతంత్రంగా స్వపరభేదం లేకుండా పురుషులతో సంబంధాలను కలిగి వుండేవారు. ఆ రోజులలో యేనది వోడ్డునో, యే పొదల పొంతనో ఋతుమతి అయిన స్త్రీ కనిపించినప్పుడు పురుషుడు ఆశ్రయించడం జరిగేది. లేదా ఒకనితో సంప్రయోగిస్తున్న సమయంలో మరొకడు చూచి ఉద్రిక్తుడు కావడం జరిగేది; అలాంటి సమయాలలో పశువులు తోక ముడిచినట్లే సగ్గుంగా కనిపించిన స్త్రీలు ఆకస్మిక పురుష దర్శనానికి సిగ్గుపడి చేతులతో మర్మాంగాలను కప్పకోవటం చూస్తాము. ఇక్కడ సిగ్గుకి భయమే స్థాయీభావం. ఎక్కడ ఎవరికంటు పడటం వలన తమ మర్మాంగాలకు

ప్రమాదం ఏర్పడుతుందేనని వారు భయపడుతూ ఉంటారు.

క్రమంగా సిగ్గే స్త్రీకి భూషణమయింది. సిగ్గలేని ఆడదాన్ని చీత్కరించు కోపటం పరిపాటి అయింది. పురుషుల్ని ఆకర్షించటానికి తగ్గఅయు ధంగా బానిస వ్యవస్థలో స్త్రీ సిగ్గును వాడుకుంది. పెళ్ళికూతుళ్ళు "సిగ్గులొలకపోస్తూ ఊహల్లో రాసున్న పెళ్ళికొడుకులు చేయబోయే చర్యల నన్నిటినీ ప్రతిష్ఠించుకొంటూ గాలిమేడలు కట్టుకునేవారు. ప్రతీ స్త్రీకి తాను సిగ్గుపడే అంగాలు యేర్పడ్డాయి. పురుషులు స్త్రీలయే అంగాలను చూచి మురిసిపోతున్నారో వాటిని చూచుకొని స్త్రీలు సిగ్గుపడటం నేర్చారు. దానితో సిగ్గు అంగాధీనం అయిపోయింది. తాను సిగ్గు పడవలసిన దానిని పదిమందిలోనూ వెల్లడి చేయడం కంటే స్త్రీకి మరణసమానమైన బాధ వేరొకటి లేకపోయింది. చివరికి సిగ్గే మానానికీపర్యాయ పదమైపోయింది. "సిగ్గు, లజ్జా, లేకుండా మానాభిమానాలు లేకుండా" మగవాడి యెదుట పడటమంటేనే ఆడదానికి చచ్చే చాపయింది. అంత జాగ్రత్తగా దాచుకొన్న ఆమె మానాభిమానాలకు గిలిగింతలు కలిగేలా ఆమె ప్రియుడు యే చిన్న తమాషాచేసినా ఆమె పరవశించేది. కాని ఆమె నునుసిగ్గు దొంతరల అందాన్ని హర్షించలేక ఏ మాత్రం మోటు గా ప్రవర్తించినా ఆమె అహం దెబ్బతినేది. పెద్ద అంతస్తులో ఉన్న స్త్రీకి "ముఖాచం" పల్లగౌరవం కలుగుతుంది. అలాంటి ఆమెకు అతను తగిన భర్తకాడని అర్థం (కాళిదాసు చరిత్ర ఇదేకదా). అవును; ఎలా అవుతాడు?

ఏ స్త్రీగాని తన భర్తకు తానేదో దాచి వుంచి బహుకరిస్తున్నంత ఆనందం పొందుతుంది. అతని వేడికోళ్ళకు తనని తాను బహుమతిగా సమర్పించుకుంటుంది. అది ఆమె మెచ్చుకోలుకు చిహ్నం.

దాంపత్యం వల్ల ఆమెకు కలిగిన ఆనందం ఆమెత్యాగం ముందుచాలా అల్పంగా కనిపిస్తుంది. తన మానధనాన్ని ఆమె అర్పించలేదా? యెంతకాలం యెంత జాగ్రత్తగా దాచుకుందోమరి!

తనేపట్టును కొల్లగొట్టిన దురాత్ముడిలా మోటు సరసం చేసినభర్తను

చూసి స్త్రీ హృదయం ఘూర్నిల్లుతుంది. అలా అలా ఆమెకు తెలియకుండా ఆమె శీలాన్ని అపహరించాలి. అయినా ఆమె సమస్త సంపదా పోయినట్లే బాధపడుతుంది.'

(ప్రెండల్)

'స్త్రీలకు సిగ్గు ఒక విధంగా మానసిక నిరోధమవుతున్నది. 'భయం' అదుర్దా. కుతూహలం అశ 'మొదలైనవన్నీ కలసి ఏకమై స్త్రీల ప్రేమకు మేలిముసుగుగా అవతరించాయి. దంపతుల మధ్య ఈ సిగ్గు ఉన్నంతకాలం వారి ప్రణయంలో ప్రతీ ప్రయత్నమూ హృదయరంజకంగా ఉంటుంది.'

(అడ్డర్)

'అయితే చిత్రమేమంటే స్త్రీ కామ సంతృప్తి పొందగానే సిగ్గుకూడా చల్లారిపోతుంది. అటువలె స్త్రీలనుంచి ఆధునిక స్త్రీల దాకా ఈ విషయం సత్యం. కామం హెచ్చుతున్నకొద్దీ అడవాళ్ళకి సిగ్గు ఎక్కువవుతుంది. సిగ్గే కామానికి భౌతిక చిహ్నమని చెప్పుకోవచ్చు.'

(వెంటూరి)

స్త్రీల సిగ్గులో అటుపోటులుంటాయి, పురుషులకు హుందా ఉంటుంది. పురుషుల హుందాతనం (డిగ్నిటీ) జీవితమంతా ఒక్కలా ఉంటుంది.

మరో విచిత్రమేమంటే కన్య తన ఈడు యువకునికన్నా ఎక్కువ సిగ్గు పడుతుంది. కామానుభవంగల తరుణి మాత్రం తన భర్తకన్నా తక్కువ సిగ్గు పడుతుంది. ఇక ఆమె పిల్లలతల్లి అయినట్లయితే కన్నెపిల్లలా సిగ్గు పడటాన్ని అందరూ అపహసిస్తారు.

ఋతుకాలం దాటిపోయిన తరువాత కొన్ని పక్షులు తమ పింఛాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టే వయస్సు మళ్ళిన స్త్రీలు తమ సిగ్గును పోగొట్టుకోవాలి. అలా పోగొట్టుకోని స్త్రీలను పోకిరీ వాళ్ళుగానే భావిస్తాము. ఎందుచేత? స్త్రీల జీవితంలో సిగ్గుకీ ప్రణయానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది.

మదాం రిసూజ్ పెద్ద తిరుగుబాటు ఉద్యమాన్ని నడిపిన మహిళ; ఆమె పురుషుల కామ మనస్తత్వాన్ని గురించి దాని తారతమ్యాన్ని గురించి వ్రాస్తూ సిగ్గుకేవలం స్త్రీ లక్షణం కాదని వాదించింది. పురుషుడు తన అపమానాన్ని స్త్రీల కంటగట్టాడు. దానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది తనకూ, స్త్రీకీ సమాసధర్మాలే ఉన్నవని పురుషుడు విశ్వసించటం. రెండవది; మానవ పరిణామం కామ మనస్తత్వాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసినందువలన పురుషుని మానసిక దౌర్బల్యాన్ని స్త్రీకి ఆరోపించటం జరిగింది. సంఘానికి స్త్రీ లొంగి ఉండాలన్న పేర సాంప్రదాయపు టబడ్డాలలో స్త్రీని వంచించారు. పురుషుడు తన అధికారాన్నిబలపరచుకోవటం కోసమే స్త్రీకి సిగ్గు విలువను కల్పించి తద్వారా పరోక్షంగా పెత్తనం సాధించటం నేర్పాడు. యీనాటి పురుషులు వేరే స్త్రీ నణచివేయ నక్కరలేకుండానే సాంప్రదాయం పేర యీసిగ్గే వారి నణచివేస్తుంది. యిది నిజంగా స్త్రీలకు తీరని అన్యాయం. అయినా ఈ మనస్తత్వ ధర్మాన్ని స్వీకరించేందుకు స్త్రీజాతి పుట్టుకనుంచి తిరస్కరిస్తూనే వుంది. అనాది స్త్రీ తన స్త్రీత్వాన్ని చూసుకొని గర్వించేదేగాని అధునిక స్త్రీ వలె ఆడజన్మ హీనమనుకొని కుమిలిపోయేదికాదు. ఒక పట్టాన తన సగ్గు శరీరానికి అచ్చాదన ధరించడానికి అంగీకరించేదికాదు. నేటి ప్రతి బాలికా పుట్టుకనుంచీ, యవ్వనం ప్రవేశించి సప్పటినుంచీ తన జన్మ సార్థకమనే అనుకొంటుంది. వైతికంగా తాను మగవానికన్నా వున్నతురాలననుకొంటుంది. అంత గొప్పదైన తాను గొప్పతనానికీకారణమైన ఆ లింగ భేదాన్ని ఎందుకు కప్పివుంచాలో అర్థంకాక ఆశ్చర్య పోతుంది. ఒక వంక ప్రకృతి రెండోవంక నాగరికత ప్రభావం వత్తిడి చేస్తుంటే రెండింటి లో దేని నెన్నుకోవాలో, తెలియక ఆమె తడబడుతూ ఉంటుంది.

స్త్రీల నగ్నత్వంలోనే సౌందర్యం యిమిడి వున్నదన్న భావంఅనాది కాలం నుంచీ ఉంది. అందమే వారి జీవితానికి పరమాపధి; నేటికీ ఏ చిత్ర కారుడైనా స్త్రీలను నగ్నంగా చిత్రించటంలోనే తన కళ సార్థకమైనదను

కంటున్నాడు. అనాగరిక దేశాలలో మిషనరీలు ప్రవేశించి అక్కడ ఆడవాళ్ల చేత బట్టలు కట్టించటానికి తల ప్రాణం తోకకు వచ్చేదట! బట్ట కట్టు బాటుకు ఆడవాళ్ళు ఒహపట్టాన వప్పుకునేవారు కాదు. యిప్పటికీ సాగనుగా పమిటలు వెత్తిగించటంలోనూ, ఎత్తి పట్టించటంలోనూ అందాన్ని ప్రదర్శించగలమని వారి అభిప్రాయం. ఒక రకంగా ఇది పురుషులు తమపై విధించిన శిక్షకు తిరుగుబాటు! అంటూ ఆమె వ్రాసింది.

ఈ వాదంలో పూర్తిగా సత్యంలేకపోయినా బొత్తిగా కొట్టిపారేయ్యవలసినది కాదు. నగ్న స్త్రీలు నిస్సిగ్గుగా తిరిగేవారనటం మాత్రమే నిజంకాదు. వారికి ఒక విధమైన సిగ్గున్నట్లుగా అనాదిజాతుల జీవితం చెపుతున్నది.

అయిన్నటికీ సిగ్గుపడటమన్నది స్త్రీకి జన్మతః వచ్చిందికాదు. ఉగ్గుపాలతో నేర్పితే వచ్చిందే. చిన్నతనం నుంచీ ఎలా సిగ్గుపడాలో ఆడ పిల్ల నేర్చుకుంటుంది. క్రమంగా సిగ్గు ఆమెకు అలవాటైపోతుంది. స్వతహాగా మగపిల్లల్ని కూడా కొందరు చిన్నప్పుడు ఆడపిల్లల్లా తయారుచేసి పెంచుతారు. అలా పెరిగిన మగపిల్లలలో ఈ ఆడారిసిగ్గు అపరిమితంగా కనిపిస్తుంది. తర్వాత తాము మగవాళ్ల మని గ్రహించాక వాళ్ళలోంచి ఇట్టేపోతుంది. చురుకుగా ధైర్యంగా మగవాళ్ళయి ముందుకు వస్తారు.

స్త్రీలలో చిన్నతనంలో ఈ సిగ్గు సహజంగా ఉంటుంది. బాగా పెద్ద వాళ్ళయ్యాక అలవాటుగా ఉండిపోతుంది. అందుకే కూర్చున్నవాళ్ళులేవటం తలుపు చాటున దాక్కోవటం వంటి చర్యల్లో సహజత్వం కనిపించదు.

మొత్తం మీద ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ పరస్పర విరుద్ధంగా వున్నాయని వాటి కన్నీటికి సమన్వయం చెప్పడం కష్టమని ఒప్పుకోక తప్పదు. కొన్ని పరిస్థితులలో స్త్రీలు సిగ్గును ఎందుచేత విపరీతంగా ప్రదర్శిస్తారో, మరికొన్ని పరిస్థితులలో బొత్తిగా సిగ్గు విడిచి యెందుకు ప్రవర్తిస్తారో చెప్పటం కష్టమవుతున్నది.

మగడాక్టర్లకు పరీక్షనిమిత్తం తన శరీరాన్ని నగ్నంగా అప్పగించినంత తేలికగా పురుషుడు స్త్రీ డాక్టరుకు అప్పగించలేడు. యింతకన్నా ఏమి

ఉదా హరణ కావాలి?

అవసరమైతే కట్టుకోవటానికి, అక్కరలేకపోతే పారేయ్యటానికి సిగ్గు కూడా రవికలాంటి కృత్రమ వస్తువు కాదు. సత్తగుల్లలా ఒక్కొక్కసారి యెంత ప్రయత్నించినా తెరుచుకోదు. యింకొక్కప్పుడు దాని కదే తెరచుకొని మూపురంలా గోపురంలా అలంకార మవుతుంది. పురుషుడి సిగ్గు అలాంటికాదు. సమయానుకూలంగా సద్బాటయ్యే గుణం దానికి లేదు. యేదో ఒక అంతుకు పోకుండా వుండగలిగే శక్తి దానికిలేదు. స్త్రీ మానవహించి నప్పుడు సహింపలేక చిరాకు పడటమూ, ఆమె సిగ్గువిడిచి తలవడితే భరించలేక ఏడవటమూ సామాన్య పురుష వద్దతి. అందుకే స్త్రీ మనస్తత్వం గ్రహించి దాన్ని ఆనందపరిచేటట్టు ప్రవర్తించేలా పురుషులకు శిక్షణ ఇప్పించటం అవసరం.

నమ్రత, సిగ్గు, భయం, రెచ్చగొట్టే గుణం వంటివన్నీ కలిసి కలగా పులగమైపోయి స్త్రీకి అలంకారమయ్యాయి, కనుక ఏది ఏదో, ఏది ఎంత వరకూ మంచిదో ఏడమరిచి గ్రహించే సావకాశం ఇందులో కనిపించదు. అయినప్పటికీ నమ్రతవల్లనైతేనేమి, సిగ్గువల్లనైతేనేమి, లేదా పరిణామం వల్లనైతేనేమి కాలక్రమేణా కామావేశం సంస్కరింపడి ఉదాత్త రుచిన్నందు కొన్నది. నాగరికత రూపమైన సిగ్గు అనురాగానందాలను పెంచటానికే సహకరిస్తుంది.

మరొక సంగతి ఉంది. మతంలోగాని లలితకళలలోగాని, జీవితంలోగాని ఉదాత్తమైన భావాలన్నీ కామం చేతనే ఉదాత్తతను పొందాయని చెప్పవలసి ఉంది. మానవుని కష్టాలను అనుభవించిన దేవతలకే ఎక్కువ పరిగణన వచ్చినట్టు, మానవులు ఆశ్రియించిన కామానుభూతులకే శిల్పాలలో ప్రాధాన్యత వచ్చింది. స్త్రీ పురుషుల కలయికకు భిన్నమైన లలిత కళలే లేవు.

తొలు దొల్త స్త్రీ తన కామాంగాలలో కలిగే ఆనందానుభూతుల్ని పరిగణించక పోయి ఉండవచ్చును. అందుకే ఆడజంతువుల అనురాగాన్ని

సంపాదించటానికే మగజంతువులు యెన్నో అవస్థలు పడ్డట్టే పురుషులు కూడా ప్రణయకలాపాలు జరపవలసి వస్తున్నోంది. అలాగే ఇతర మనుషుల పక్ష్యాదులు కూడా శరీరంలోని కొన్ని అంగాలను కప్పి వుంచటం అందుకుని పించి ఉంటుంది. అటువికులు అడే కొన్ని అటలు, ధరించే ఉడుపులూ, చూపించే భంగిమలు కామానుభవానికి సంబంధించినవే. ఈ విధంగా మతంలోనూ మానవ సంస్కృతిలోనూ ప్రధాన విషయాలుగా మౌనం, దాపరికం, నిగ్రహం తయారయ్యాయి.

పక్షిజాతుల్లో అడదాని మౌనాన్ని లేదా ముఖావాన్ని పోగొట్టటం కోసం మగపక్షి పాడుతుంది. పురివిప్పి అడుతుంది. ఆసందాన్ని, సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. మనుష్యులు కూడా యింతే. పురుషులు తమలోని ప్రేమించదగ్గ అర్హతలను ప్రదర్శించకపోతే స్త్రీల మనస్సు కరగదు. అందుకే యీ శిల్పాలు, చిత్రలేఖనాలు, నృత్యాలు, కవిత్వాలు అవసర మయ్యాయి. (స్టేన్లేహాల్)

జీవశాస్త్రజ్ఞులు వస్త్రధారణ గురించి, అలంకరణ గురించి, కామం గురించి, చికాకు గురించి పరిశోధనలు జరిపి ఎన్నో అమూల్య విషయాలను వెల్లడించారు. కాని మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు మాత్రం ఈ విషయాలను పట్టించుకున్నట్లు లేదు. కనీసం ఎత్నోగ్రఫిస్తులైనా (ఎత్నోగ్రఫీ ప్రపంచంలో జాతుల తేడాల గురించి, వారి ఆచార వ్యవహారాల గురించి, వారి మత ధర్మాల గురించి వివరించే శాస్త్రం. ఆ శాస్త్రజ్ఞుల్ని ఎత్నోగ్రఫీస్తులంటారు) పరిశోధించవలసింది. వారున్నా అలా చెయ్యలేదు. ఇక ఎవరైనా అడపా దడపా వ్రాసినప్పటికీ వాటిల్లో సబుపూ సందర్భమూ కనిపించడం లేదు.

బట్టలు ధరించటం నేర్పినందునే సిగ్గుపడటం జరిగిందని చాలా మంది మనస్తత్వ వేత్తల అభిప్రాయం. ఈ అభిప్రాయం శుద్ధ తప్పని రుజువైపోయింది. బట్టలు కట్టటం నేర్పక పూర్వమే మనుష్యజాతిలో సిగ్గు విపరీతంగా వుండేది. కనుక సిగ్గుకీ, బట్టల ధారణకీ సంబంధం

ఉన్నదనుకోకూడదు.

సిగ్గుకూడా ఒక విధంగా అవమానమే. సిగ్గుపడే మనిషి మనస్తత్వంలో ఏదో లోపం ఉన్నట్లే లెక్క. సిగ్గుపడ్డప్పుడు తలదించుకోవటం, కళ్ళల్లోకి కళ్ళుపెట్టి చూడకపోవటం జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో మనస్సంతా కృంగిపోతుంది. యేదో అపరాధం చేసినట్లు గుండెలు కొట్టుకుంటాయి. అయినా ఇది నిజంగా అవమానం కాదు. నిజమైన అవమానంలో, ఆ అవమానం కలగటానికి తగ్గహేతువు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అలాంటిదేదీ ఉండదు. మన తప్పేమీ లేకుండానే ఇక్కడ అవమానించే సిగ్గు ఉత్పత్తిల్లుతుంది.

ఒక యువకుడు ఒక యువతిని ప్రేమించాడనుకోండి. ఆ యువతి తనంత తావచ్చి అతన్ని ప్రేమించానని చెప్పిందనుకోండి. అప్పుడతనికి సిగ్గు వేస్తుంది. అతను ప్రేమించటం వలన అతని దృష్టితో ఆమెకు అతని కన్నా యెంతో ఉన్నత స్థానం వుంది. ఆమె అతన్ని ప్రేమించానని చెప్పటం వలన ఆ స్థానం నుంచి పతనమై అతని స్థానంలోకి వచ్చినట్టు భావిస్తాడు. కనుక అది అతనికి అవమానమవుతుంది.

పెద్దవాళ్ళని తమకు కావలసినదేదైనా అడగటానికి పిల్లలు కూడా యిలాగే అవమాన పడతారు. తమకన్నా ఆ పెద్దవాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళుగా కనబడటమే కారణం.

కొత్తవాడెవరైనా సరే మనకన్నా కాస్తడాబుగా కనబడితే అతన్ని పలకరించడానికి మనం సిగ్గుపడతాం. కొత్త మనుష్యులెప్పుడూ మనకన్నా గొప్ప వాళ్ళుగానే కనిపిస్తారు.

మనల్ని మరొకరితో పోల్చుకుని మనతక్కువ తనాన్ని గ్రహించడం లోనే సిగ్గు పాటుమరిస్తుంది.

మనస్థాయి మన వ్యక్తిత్వం కన్నా అల్పంగా ఉన్నదనిపించినప్పుడు కూడా మనకు సిగ్గు వస్తుంది. నీచపు ఆలోచనలు, కామవాంఛ మనకు సిగ్గును కల్పిస్తాయి. కామ పరమయిన ఆలోచన వలన శరీరంలో కామవికారం

కలిగితే మనకు సిగ్గేస్తుంది. అలా కలక్కపోతే వెయ్యదు.

నమ్రత, సిగ్గు, అవమానం, లజ్జ, చొరవ లేకపోవటం వంటివన్నీ కలగావులగమై ఉంటాయి. వాటన్నింటినీ విడదీయటం సాధ్యం గానివని. కేవలం త్రైంగిక చైతన్యానికి సంబంధించిన భాగాన్ని మట్టుకే సిగ్గు అని చెప్పుకోవటం మంచిది. కనుక సిగ్గు యధార్థ స్వరూపాన్ని వివరించుకుందాం.

సాలోమన్ దీవులలో నివశించే న్యూజార్జియన్ జాతివారు బొత్తిగా అనాగరికులు. వారికి కుండలు చేసుకోవటంగాని, బట్టలు నేసుకోవటం గాని రాదు. వారు అకులలములే కట్టుకుంటారు. అయినా వారు కూడా తమ అంగాన్ని చూడనివ్వరు. కలయిక ఇతరుల కళ్ళపడనివ్వరు.

న్యూహెబ్రైట్ జాతివారు పురుషాంగాన్ని అతి రహస్యంగా వుంచుతారు. మరొకరి కంటబడితే “దిష్టి” తగులుతుందని వారి విశ్వాసం. కొన్ని గజాల కాలికోతో పురుషాంగాన్ని 6 అంగుళాల నుండి 24 అంగుళాల పొడవు దాకా చుట్టి ఆ చుట్టను మెడకు వ్రేలాడ కట్టుకుంటారు. కొందరు దానిని అడవి వుప్పులతో అలంకరిస్తారు కూడా. పుషణాలకుయే అచ్చాదనా ఉండదు. ఇక వంటి మీద మరెక్కడా బట్ట ఉండదు.

.....సోమర్ విల్లీ

పెల్లాడీవిలో నున్న ఆదిమవాసుల దేవుడి పేరు “ఇరకాదెరుగకి”. ఆయన మానవజాతిని సృష్టించ సంకల్పించి తాను మగవాళ్ళను సృష్టిస్తానని చెప్పి, భార్యను ఆడవాళ్ళను సృష్టించమన్నాడట! యిద్దరూ తమ తమ శిల్పాలను దాదాపు పూర్తిచేసిన తరువాత జననేందిర్యాలను సృష్టిస్తూ వుండగా ఆయనకు తన భార్య యేమి చేస్తుందో చూడాలని బుద్ధి పుట్టిందట! అవిడ సుతలామూ ఒప్పుకోలేదు. చివరికి ఆకులు అడ్డుపెట్టిందట. అకారణంగా నేటికీ ఆ జాతి స్త్రీలు అకులతో తమ అంగాలను కప్పకుంటారు. పురుషులు మాత్రం నగ్నంగానే తిరుగుతూ ఉంటారు.

...దాస్టియన్

అయినా ఈ జాతి వారికి సిగ్గు విషయంలో ఎంత పట్టింపు వుందో

ఈ వుదంతం చెబితే తెలుస్తుంది. వెకసారి మేమంతా ఆ అడవిలో కలిసి పోతున్నాము. మాకుముందు వెదురు డొంకల మధ్యలో చిన్న మురికిగుంట ఉంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి మా తైనాతి ఎంతో భయంతో కేక వేశాడు. అపలినుంచి ఒక కన్నెపడుచు గొంతుక వినిపించింది. మాతైనాతి(ఎస్కార్డ్) ముందుకు వెళ్ళటానికి వీలేదన్నాడు. అక్కడిజాతి స్త్రీలు స్నానం చేస్తున్నారనీ అలా వెళ్ళకూడదనీ అన్నాడు. స్త్రీలే కదా భయం లేదు. పద మన్నాను. స్నానం చేస్తున్న స్త్రీలను పురుషులెవరైనా చూస్తే మరణదండన విధించే హక్కు ఆ స్త్రీలను వున్నదన్నాడు. అందుకే అవి వారికి రహస్య ప్రదేశాలు అయ్యాయి. అని కారల్ సెంపర్ వ్రాశాడు.

న్యూగిన్నీ దేశంలోని స్త్రీలు గోచీలు మాత్రమే పెట్టుకుంటారు. ఎక్కువ మంది అవి కూడా పెట్టుకోరు. అయినా ఎవరన్నా వారికేసి కళ్ళు గుచ్చిచూస్తున్నారను కుంటే సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతారు.

..Vahness

ముఖ్యంగా అరుంటాజాతి స్త్రీలు పూర్తిగా నగ్నంగా వుంటారు. ఆస్ట్రేలియాలో లపచ్యాజాతి స్త్రీలు అయిదు రూపాయల కాయితమంత చర్మపు బిళ్ళను గాని, లోహపు బిళ్ళనుగాని అంగానికి ముందు కట్టు కుంటారు. ఇదే ఆచారం అటవిక భారతీయులలో కూడా ఉండేది. దాని అవశేషమే ఈనాటి మన ఆడపిల్లలకు మొలలో బిళ్ళలు పెట్టడం.

ఈ జాతి పురుషులు నగ్నంగా తిరుగుతారు. వారి జననోద్రియా లను పరీక్షించ పోతే స్త్రీలను, పిల్లలను ఆమడదూరం తరిమివేస్తేగాని వెప్పకొనేవారు కాదు. ప్లోట్ తీస్తూ నగ్నంగా రమ్మని స్త్రీలను కోరితే వారు వెప్పకొని గోడచాటుకు వెళ్ళి అంగరక్షలు తీసుకుని వచ్చేవారుట.

యిందులో చిత్రమేమిటంటే ఈ అంగరక్షలు తొలగించేటప్పుడు సిగ్గును ఆ తరువాత నగ్నంగా కెమేరా ముందు నిలబడటానికి వారికి యే సిగ్గు లేకపోవటమూను

-HORN

సాతనీ దీవుల్లో స్త్రీల పాతివ్రత్యాన్ని గురించి ఫార్స్టర్ యిలా

వాశాడు. “ఎంత వివస్థలుగా ఉన్నప్పటికీ ఈ జాతివారు ఇతర వర్గం వారితో కలియరు. వారిలో వారికి తప్పలేదు; ఒక గోత్రం స్త్రీలందరూ మరోగోత్రం పురుషులందరికీ సమానంగా భార్య అయినప్పటికీ తెల్లవాళ్ళు వాళ్ళకి యెన్నో అశగోల్నే వస్తువుల్ని చూపి ఊరించి అడిగితే “లట్రాటివ్” (నాకు పెళ్ళయింది) అనేవారు. కాకపోతే “ఎసియా” (వద్దు) అనేవారు. మన మగవాళ్ళుకూడా వింటే సిగ్గుపడేలాంటి మాటలు మాట్లాడినావాళ్ళకి చెడ్డగా అనిపించేదికాదు. సవ్య గంభీరమైన మౌనముద్ర ధరించేవారు.

1709 సం॥లో కెప్టెన్ కూక్ ఆదివారం నాడు ఒక యజ్ఞాన్నిచూశాడు. తహతీల్ జరిగింది. పదహారేళ్ళ యువకుడు వన్నెండేళ్ళ ఆడపిల్లతో సమస్త ప్రజల సమక్షాన మన్మథక్రీడ సలిసాడు. అది తప్పని గాని, అన్యాయమనిగాని ఎవరికి అనిపించలేదు. ఆయజ్ఞానికి పెద్దహోదా లో వున్నా స్త్రీలందరూ హాజరై ఆ పిల్ల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నదో వర్ణించిచెప్పారు.

--యాత్రకథలు

“కూర్పు” కథనంప్రకారం కామాన్ని, ఆకలిని అందరి కళ్ళముందూ అనుభవించటం వారికి తప్పలేదు. స్త్రీ పురుషులందరూ నేటి తెనుగు పాటకజాతులవలె లైంగిక విషయాలను నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుకునే వారట!

1886 నాటికి నికోబార్ దీవులలో వారు విదేశస్తులు కళ్ళబడి సప్పుడే ఆకులు చుట్టబెట్టుకునేవారు. ఉత్తప్పుడు ఎంతనగ్గుంగా తిరిగినా ఫరవాలేదు. గానీ స్నానం చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆ స్త్రీలకు సమీపంగా పురుషులు పోకూడదు. అలా పోయినట్లయితే కులపెద్ద శిక్ష విధిస్తాడు.

అందమాను దీవుల్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఆకులే చుట్టుకుంటారు.

బెంగాల్ లోని గాలోజాతి స్త్రీలు అడుగులోపు గుడ్డపీలికను నడుము కుచుట్టుకొని అంగం మీద కొంత పీలికను వ్రేలాడదీస్తారు. (1872 సం॥) ఆడవాళ్ళు ఇతరుల ఎదుట కూర్చోవలసివస్తే తొడలు రెండూ దగ్గరగా నెక్కుకుకూచుంటే సరిపోతుంది.

అస్సాంలో నాగజాతివారికి వస్త్రీధారణ తెలియదు. అయినావారంత

సిగ్గు నమ్రత మనవారు కూడా చూపించరు. ఇబిన్ మహమ్మద్ కాబీ 1862 -63 లో “అస్సాం ‘విజయ’” మన్న గ్రంథంలో నాగజాతి స్త్రీలు రొమ్ములకు మాత్రమే ఆచ్ఛాదనం కలిగి వుండేవారన్నాడు. లింగ భేదం పుట్టుకనుంచీ వుంటుందట! మధ్యనొచ్చేవి రొమ్ములే గనుక వాటికి ఆచ్ఛాదన వుండాలని వారి అభిప్రాయం. పరాయి పురుషులముందు నాగజాతి స్త్రీలు రొమ్ములకడ్డంగా చేతులు కట్టుకుని నిలబడతారు. ఇతర చోట్ల అంగాలకు మాత్రం వారు అడ్డుపెట్టరు.

లంకలో స్త్రీలు తీర్థాలలో స్నానంచేస్తారు. కాని, బట్టలు పూర్తిగావిప్పు కోరు. బట్ట అడుగుభాగాలను కొంచెం కొంచెం తడుపుకొని, ఆ తర్వాతపొడి బట్ట చుట్టబెట్టుకొని తడిబట్ట విడిచేస్తారు. (ఇంగ్లాండులో నౌకరీ పిల్లలకిది ఆచారం) భారతదేశంలో కూడా ఇదే ఆచారం. మల యాలో కూడా ఇంతే. రొమ్ముల్ని మాత్రం ఏ ఆచ్ఛాదనా లేకుండా విడిచి పెట్టేస్తారు. రవికల్పి ఎరుగరు. యోని మాత్రం కనపడనివ్వరు. యోని బయటపడితే దెయ్యం సంప్రయోగం జరుపుతుందనే మూడవిశ్వాసం వారిలో వుంది.

జపాను స్త్రీలు నగ్నంగా బహిరంగం గానే స్నానం చేస్తారు. అప్పుడు జపాను పురుషులే వాళ్ళ శరీరాల్ని తోముతుంటారు. యూరోపి యుష్ణ ప్రవేశించిన తరువాతనే వారు సిగ్గు పడటం ప్రారంభించారు. అనగా వీరు అవమానించారని భావం.

జపాను స్త్రీ పురుషులు కలిసి నగ్నంగా స్నానం చేయటం అసహ్యం గాడా అని నేను ఒక జపాన్ పెద్దని అడిగాను. ఆయన మీ పాశ్చాత్యులబుర్ర లోనే యీ అసహ్యంగా ఉంది. అంతేగాని మా ప్రపర్యనలో లేదన్నాడు.

(మిట్ ఫర్స్టు)

సిగ్గు అనాది కాలానిది. సిగ్గుకూ భయానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. నమ్రత కూడా అలాంటిదే. ఈ రెండూ శరీరం మీద అధికారాన్ని చెలాయించే శక్తులే.

ఇవి రెండు రకాలు; మనుష్యులు పుట్టక పూర్వం నుంచీ ఉన్నది

ఒక రకం. ఈ రకాన్ని స్త్రీ జంతువులే సృష్టించాయి. ఇక రెండవది మనుష్యులు సృష్టించినది. ఇది సాంఘికమైనదే గాని లింగ పరమైనది కాదు.

బిడ్డకి ఏ శిక్షణా ఇవ్వకుండా యథాతథంగా పెంచామనుకోండి. ఆ బిడ్డలో తాను ఇతరులకన్న సిరిసంపదల్లో తక్కువదన్న భావం కలగదు. అలాగే లింగపరమైన సిగ్గు కూడా కలగదు. తల వంచుకోవటం, దొంగ చూపులు చూడటం, అవక్కాళి చూపులు చూడటం వంటివి ఉండవు. నిర్భయంగా నిస్సిగ్గుగా ముఖమెత్తి మాట్లాడుతుంది. కొన్ని మాట్లాడకూడని విషయాలు న్నాయన్న సంగతి కూడా దానికి తెలియదు.

బిడ్డల ప్రవర్తననీ, మాటల్నీ బట్టి చూస్తుంటే, పెద్దవాళ్ళు సిగ్గుపడే విషయాలను ఎంత అమాయకంగా పిల్లలు ప్రశ్నించగలరో మనకు అవగతమవుతుంది. వాళ్ళ చేష్టలు చిత్రంగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని పెద్దవాళ్ళు చేయటానికి సిగ్గుపడతారు. పై ఆసామీల కళ్ళముందు చూడటానికి కూడా సిగ్గు పడతాము. ఇంతదేనికి? పిల్లలు గుడ్డ విప్పుకు సుఖంగా తిరగగలరు. పెద్దవాళ్ళం ఎంచేత తిరగలేము?

నాలుగేళ్ళు వస్తేనేగాని కామాంగాలను కప్పుకోవలసిన అవసరం పిల్లలలో అంకురించిందట! అనగా వాళ్ళల్లో సిగ్గుపడే వయస్సు ఇదేనని అర్థం. ఆ వయస్సులో వంటిపై బట్ట సరిగా ఉండేటట్టు నేర్చుకోవాలి. పిల్లల్ని ముందు ముందు సాకటం కష్టమవుతుంది.

ఇక నాగరిక జాతులు సిగ్గును మరి ఘోరంగా పాటిస్తాయి. పురుషీ స్నానం అయిన పిల్లలకి సైతం గుడ్డలు చుట్టబెట్టటం ప్రారంభిస్తారు.

తొమ్మిదవయేడు వచ్చేసరికి ఆడపిల్లలలో యవ్వనం మొలకెత్తుతుంది. దానితో ఆమెలో సిగ్గు పొటమరిస్తుంది. ఆ వయస్సులో ఆడపిల్లలు చేసేటంత హంగామా మగపిల్లలు చేయరు. అయితే మరో చిత్రం కూడా వుంది. కామవాంఛ. ఎప్పుడైతే మనస్సులో వుండుతుందో అప్పుడే సిగ్గు విధిగా వుండుతుంది. అయినంత మాత్రాన సిగ్గు కేవలం కామానికి సంబంధించినదే అనుకోకండి. సాంఘిక సమస్యలు కూడా అందులో ఇమిడి

వున్నాయి. అయినా అన్నిటికన్నా దీనిపై కామప్రభావమే విస్పష్టంగా పడినట్టు చెప్పుకోవాలి.

ఉదాహరణ: ఆడకుక్కని చూడండి! అది “ఎద” లోలేదనుకోండి. అలాంటప్పుడు మగకుక్క ఒకటి ఆశతో తోక ఆడిస్తూ, దాన్ని చుట్టుముట్టి అల్లరి చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఆడకుక్కలో బిడియాన్ని చూస్తారు. (సిగ్గు బిడియమూ అన్న రెండు మాటలూ ఒకే అర్థాన్నిస్తాయి.) మగకుక్క అల్లరి చేయకపోయేసరికి ఆడకుక్క పళ్ళికిలించి కోరచూపులు చూస్తూ, మెల్లగా గారం చేస్తున్నట్టు గోల పెడుతూ, కీచుకీచుమంటూ ముందు రెండు కాళ్ళనూ నేలమీద మోకరించి, వెనుక రెండుకాళ్ళనూ సాగిలా పడేసి కొంతసేపు గునుస్తుంది. ఇక ఉద్రేకం ఆమెలో చెలరేగగానే ఆ సిగ్గును కాస్తా గాలికి వదిలి, తన వెనుకభాగాన్ని ప్రియుని ముక్కుకి చూపుతూ తోకని గాలిలో కెగరేస్తుంది. దానికిష్టంలేనట్టు నటిస్తూనే తనంత తానుగా అర్పించుకుంటుంది. కుక్క చూపించే ఈ రకమైన బిడియానికి ఆడవాళ్ళు చూపించే అభిమానానికి ఎంత పోలికంది.

ఉదాహరణకి: మెడిటెరీనియన్ వీనన్ ను చెప్పవచ్చును. ఆమె తన బస్తి ప్రదేశాన్ని వెనక్కి లాక్కుంటూనే జననేంద్రియాన్ని ఒక చేతి తోనూ, రొమ్ముల్ని మరో చేతితోనూ కప్పుకుంటుంది. ఎప్పుడన్నా స్త్రీలు నగ్నంగా మనకంట పడ్డప్పుడు అలాగే కప్పుకొంటూ పారిపోతారు. ఎందు కని? పురుషుడు చొచ్చుకువచ్చి దౌర్జన్యం చేయకుండా తమ కామాంగాలను కాపాడుకోవటమే దీని అంతర్యం. క్రీస్తు పుట్టక పూర్వం ధైందువేలనంపత్తు రాల క్రితమే టపినన్ ద్వీపంలో ఇలాంటి శిలావిగ్రహం ప్రతిష్ఠించివుంది.

కామాంగాలకు ప్రమాదం వాటిల్లుతుందేమోనన్న భయం లేకపోతే ఇలా చేతుల్ని అడ్డుపెట్టుకోనవసరం లేదు. దుర్యోధనుడి కొలువులోదాసీలు నగ్నంగానే ఉండేవారు. అసలు ఆ దాసీలు వస్త్రాలు ధరించకూడదు. ద్రౌపది దాసి అయినా వివస్త్రకాలేదు. గనుకనే కొలువులో వస్త్రావహారణం యేర్పాటుయింది. ద్రౌపది సిగ్గు పడిందిగాని దాసీలు సిగ్గుపడతారా?

విల్లలముందు నగ్నంగానే తిరిగేందుకు తల్లులు సిగ్గుపడతారా?

కామ భయం లేనప్పుడే స్త్రీ సిగ్గుపడవలసిన అవసరంలేదని ఋష్యశృంగుడి కథ తమకు పాఠం చెపుతున్నది.

చాలా పూర్వకాలంలో ప్రాస్తుదేశపు ఉన్నత స్త్రీలు మగనౌకర్ల ముందు సిగ్గుపడేవారు కాదుట! స్నానం చేసేటప్పుడు తొట్టిలో నగ్నంగా వారు నిలబడితే నౌకర్లు కాళ్ళ మధ్య వేణ్ణిళ్ళుపోసేవారట; ఆ నౌకరుల వలన ఆయా కామాంగులకు అవచారం జరుగదన్న ధైర్యమే వారికి సిగ్గు కలగక పోవటానికి కారణం.

స్త్రీ నగ్నంగా ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఎవరన్నా చూస్తే చేతులు రెంటినీ అత్యాకర్షణ కేంద్రాలైన రొమ్ములపై బిగించి, తొడల్ని రెండింటినీ ఒకదానిపై ఒకటి నొక్కి బుజాన్ని పైకెత్తి నడుము వంచి అరచేతుల్లోముఖం దాచుకుంటుంది. ఇది యురోపియన్ స్త్రీ సిగ్గు. ఇక అంగాన్ని, రొమ్ముల్ని తన చేతిలో కప్పుకొనే భారతీయ తరహా స్త్రీలంతా కొంటికొంగులే. పురుషుల్ని మరింత ఆకర్షించటానికే వారు సిగ్గును అభినయిస్తారు. కొందరు ముఖం పక్కకి తిప్పుకొన్ని కళ్ళు మూసుకొంటారు. పృష్ఠభాగం చూపెడతారు. అదొకరకం. కొన్ని జాతులవారు (ఒరియా) ముఖాన్ని మాత్రమేకప్పుకొన్ని తతిమ్మా శరీరాన్నంతటినీ చూపరులకు సయనానందం గా వదిలేస్తారు.

ఆడజంతువులకు ఎద పట్టినప్పుడు మినహా యితర సమయాల్లో సిగ్గును అభినయిస్తాయి. గనుక, ప్రేమకి ఇది సమయం కాదని ఈ అభినయం ద్వారా అభివ్యక్తం చేస్తాన్నట్లు అర్థం. మనుష్యునికన్నా తక్కువ జాతి జంతువులన్నిటిలోనూ ఈ లక్షణం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇవే అలవాటై పోయి అవసరం లేనప్పుడు కూడా ప్రదర్శించటం జరుగుతోంది. అనగా ఎద పట్టినప్పుడు కూడా ఇదే సిగ్గును అభినయిస్తాయని మాభావం. యెలాగంటే ఇందాకటి కుక్కనే తీసుకోండి. ఎద పట్టినప్పుడు ఆ తాపాన్ని భరించలేక దానంతటదే మగకుక్క వెంటపడి ఎలాగో దాన్నిరెచ్చ గొడుతుంది. తీరా అది రెచ్చాక వెంటబడగానే పరుగు లంకించుకొంటుంది.

అతి బలవంతం మీద అంగీకరించినట్టు నటిస్తూ వివరకు లొంగుతుంది. కనుక కేవలం మగజాతిని తిరస్కరించటమే సిగ్గుకు పరమార్థం కాదను కోండి. ఒక విధంగా మగవానికిది అహ్వనలాంటిదే. స్త్రీలో సిగ్గుపడవలసిందేదో ఉన్నదనీ అదే పురుషునికి వాంఛనీయమనీ తెలిసి అడది ఊరిస్తున్నట్లే నటిస్తుంది.

ఇలా ఊరించటం కోసమే అడవాళ్ళకు సిగ్గు నేర్పుతారు. వయస్సులో అడది సిగ్గుపడకపోతే మగవాడు ఆమెను చూసి భయపడతాడు.

స్త్రీ సిగ్గును జయించవలసిన కర్తవ్యం మగవాడిదే. సిగ్గే ఆమెకు అంగరక్ష! అందుకే ఆమె కన్నె చెఱును విడిపించాలి. కన్నెపొరను ఛేదించాలి. అప్పుడా సిగ్గు దొంతరల తెరలు కూడా తొలగిపోతాయి. పురుషుడు సహజంగా కామ విషయాలలో దౌర్జన్యకారుడు కనుక స్త్రీలు భీతచిత్త లయ్యారు. హరిణ్దేక్షణలయ్యారు. స్త్రీల కామం ఋతువుపై ఆధారపడి వుంటుంది. పురుషుడి కామం సర్వకాల సర్వావస్థలందు వుంటుంది. కనుక పురుషుడికి రక్షణ అవసరంలేదు. కాని స్త్రీకి మాత్రం రక్షణ చాలా అవసరం.

దంపతులు ఉభయులకూ రతిసమయంలో శత్రువుల బారినుండి రక్షణ అవసరం. సరిగ్గా అదే సమయంలో కనితీర్చుకోవటం శత్రువులకు తేలిక. అందుకే ఇలాంటి సమయంలో బాణం వేశావు గనుక నువ్వు కూడా భార్యతో కలుస్తున్న సమయంలో ఛస్తావు, సుమా అని లేడి ఒకటి పొండురాజును శపిస్తుంది. అప్పుడే వృద్ధుని, పారిపోలేకుండా నిలబడిన దానిని, పెంటితో కలిసేదానిని, రోగిష్టిని ఎంత కిరాతకుడు గూడా చంపడని చెబుతుంది.

శత్రువులకన్నా ఎక్కువగా అసుయోగస్తులైన షడకుల ప్రమాదం ఎక్కువ. అందుకే స్త్రీలు స్త్రీలతో బాటు పురుషులు రతికి సంబంధించిన కాల ప్రదేశాలను ఎవరికీ వెల్లడి కానివ్వరు. ఇది దాచతగ్గ సంగతనీ, రహస్యంగా జరపదగ్గదనీ ఎప్పుడైతే అనిపించిందో, ఈ కలయికకు సంబంధించిన కొన్ని నీతి నియమాలు ఏర్పడ్డాయి.. వాటిని ఉల్లఘించటం కూడా జరిగింది.

ఏ చర్యగాని రహస్యంగా ఎప్పుడైతే భావించబడిందో అప్పుడే అది తప్పుగా అంగీకరించబడినట్లు. ఆ విధంగా అది చీకటితప్పయి, దెంగ తనంగా ఆనందించదగ్గ పాపకృత్యమైంది.

ఎలాగ? అదే మనవిచేస్తా.

అడవి జంతువులు సహజంగా రతిసమయంలో మరోప్రాణికంట బడవు. పెంపుడు జంతువులకు ఆ నియమంలేదు. ఎంత ఆటవికుడైనా సరే అరణ్యగర్భంలో ఏకాంతంగా గాని లేదా తన వర్ణశాలలోగాని తన భార్యతో సంప్రయోగిస్తాడు. అయితే పదిమందిలోనూ మహాయజ్ఞంలా జరిపే ఆచారం లేకపోలేదు. అక్కడ ఆచారమే ప్రధానం గాని, ఆత్మసంతృప్తి కాదని గ్రహించండి. చీకటి, మూసిన తలుపులు పర్ణకుటీరమూ, ఏకాంతమూ శృంగారవస్తువులయ్యాయి.

సిగ్గులోంచి వచ్చిందే కొంటెతనం కూడా. ఈ కొంటెతనం జంతువుల నుంచే మనిషి నేర్చుకున్నాడు. కామం ఒకవంక పెల్లుబుకుతుంటే సిగ్గు మరోవంక చల్లారుస్తుంటే ఈ పరస్పర విరుద్ధశక్తుల సంఘర్షణలోకొంటెతనం జనిస్తుంది. ఈ విధంగా దీనికి శారీరకప్రాముఖ్యత, మానసికప్రాముఖ్యత ఉన్నాయి. ఒకవిధంగా ఈ కొంటెతన మనే క్యూర నారాచంతోపురుషులహృదయాలను చీల్చి చెండాడే రాక్షసత్వం స్త్రీ జాతిలో యెక్కువగా కనిపిస్తుంది.

మగదుప్పి చుట్టూ ఆడదుప్పి పరిగెడుతుంది, దాన్ని చేరనివ్వదు. అలా అని విడిచిపెట్టి తనమానాన తానుపోదు; అదే కొంటెతనం! కవ్వించి, రేకెత్తించి ప్రేరేపించి విడిపించాలన్న సరదా! తీరా వెంటబడితే పారిపోతుంది.

ప్రణయంలో ఈ కొంటెతనం అతి ముఖ్యభాగం. తరుముకెళ్ళే వారొకరు; తరుమబడే వారొకరు ప్రణయంలో తప్పదు. జంతువుల ప్రణయంలో వలె ఆటవికుల ప్రణయంలో కూడా ఈ భావం ఉంది. నాగరిక స్త్రీ పురుషులు ఆ అనాది విధానాలనే అభినయిస్తారు. కొందరి వద్ద తులు మోటుగా వుంటాయి. మరికొందరివి నాజూకుగా ఉండవచ్చును.

“ఏమి తనకు తెలియనట్లు, ముక్కువచ్చలారని ముద్దగుమ్మలా నటిస్తూ ముఖం సీరియస్ గా ఉంచి సిగ్గుపడుతూ, భయపడుతూ కామమే తనలో లేనట్లు నటిస్తుంది కొత్త పెళ్ళికూతురు. శోభననాటి రాత్రి ఆమె కు అన్నీ మనం నేర్చుతున్నట్లు భ్రమపడతాము. నిజానికి ఆమెకే మన కన్నా ఎక్కువ తెలుసు. మనలో ఆమెను జయించాలన్న కోరిక ఎక్కువ వటం కోసం ఎన్నో అడ్డూ, అటంకాలు పెడుతుంది. ఆమె అమాయకత్వమాధుర్యాన్ని, సిగ్గును దోచుకోవటం మనకు సంతోషమేగాక గర్వకారణంకూడా.

స్త్రీలలో కొంటెతనం కనిపించేసరికి పురుషుల్లో వాళ్ళని బాధించాలన్న కోరిక (శాడిజం) కలుగుతుంది. అది కూడా అమాయకమైన సహజ ప్రవృత్తి.

“తిరస్కరించే ఆడదాన్ని కావలించుకొని ఆమెను మరింత సిగ్గు పడేటట్లు, పారిపోయేటట్లుచేసి తరుముకెళ్ళటంలో ఎంతో ఆనందముంది! ఆ ఆనందం కోసమే మగవాళ్ళు తపస్సు చేశారు. అసుర వివాహాలన్నీ ఇంతేగా! అప్పుడు కన్యలు అభినయించే సిగ్గు కృత్రిమంగా వున్నా ఫరవాలేదు. అది ఆనందాన్నే కలిగిస్తుంది. అసూర్యంపశ్యలకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. అరబ్బులు కూడా మగవాడి కంటబడని మగువకే విలువనిస్తారు.”

(నికోలస్)

మగవాళ్ళంటే మహాభయాన్ని స్త్రీలు అనాదిగా నటిస్తారు. అటవిక జాతుల నృత్యాల్లో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆధునిక నాగరికుల వివాహ సాంప్రదాయాలలో కూడా సిగ్గు లీనమైపోయింది. పెళ్ళికూతురికి పెళ్ళికొడుక్కి మధ్య తెరను ఆకర్షణకోసమే కడతారు. ఈ తెరకే అన్ని జాతుల్లోనూ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది.

వేశ్యకు సిగ్గు, లజ్జా ఉండవు. లేకపోయినా ఆమె ఉన్నట్లే నటించాలి. నటిస్తుంది కూడా. వేశ్యలో ఎక్కువ కొంటెతనం ఉండటం వల్లనే మగవాళ్ళు ఇల్లాళ్ళపై కన్నా వేశ్యలపైన ఎక్కువ మోజుచూపిస్తారు. వేశ్య తానెంత అనుభవశాలి అయినా అలా ప్రవర్తించక ఏమీ ఎరుగనిముద్దరాలి

వలె నటిస్తుంది. శోభనం నాటి రాత్రి అమాయిక పల్లెపడుచు చూపించే సిగ్గుదొంతరలన్నిటిని వేశ్య కృత్రిమంగా నటిస్తుంది.

ప్రియుడు అక్కునచేరి ముద్దుగొంటున్నప్పుడు తప్పించుకొనే యిల్లాళికన్నా, అతనివద్ద భయాన్ని మృదువుగా ప్రదర్శించే సుందరాంగి కన్నా అతనిలో కామోద్రేకాన్ని రెచ్చగొట్టే వ్యక్తి ఉండదు. కనుక పురుష స్వభావం ఎప్పుడూ స్త్రీల అమాయకత్వాన్నే కోరుతుంది. తెలివిని భరించ లేదు. స్త్రీల నుండి పొందదగిన సౌఖ్యాన్ని ఆకస్మికంగా కొల్లగొట్టు కోవాలనే చూస్తుందిగాని ఉభయుల ఇష్టమీద కాదని చెప్పాలి.

“స్త్రీని నగ్నంగా దొంగచాటుగా చూసినప్పుడే నాలో ఉద్రేకంకలుగుతుంది.” అని ఒకడు వ్రాస్తున్నాడు.

ఒక స్త్రీ కూర్చుని మూత్రవిసర్జన చేసుకుంటుండగా, దొంగచాటు నుంచి చూడటంవలన మరొకడు ఉద్రేక పారవశ్యాన్ని పొందుతున్నాడు.

అమాయకులైన ఆడపిల్లల జననాంగాలను విడమరచి చూడటం ఒకరికి పిచ్చి అనందాన్నిస్తుంది. వాడే వేశ్యల జోలికి పోడు.

గౌరవనీయ కుటుంబాలలోని స్త్రీలకు తన అంగాన్ని ప్రదర్శించడం ఇంకొకడికి యిష్టం.

ఏళ్ళంతా స్త్రీల అమాయకత్వం మీద ఆకస్మిక దండయాత్ర చేయాలన్న భావంగలవాళ్ళే. ఇవన్నీ ఒకరకంగా మానసిక వ్యాధులే.

స్త్రీని అనుభవించాలన్న కోరికలోనే పురుషుడి వక్రబుద్ధి ఇమిడి పున్నదని ఒక వలెఖరి వ్రాశాడు.

“స్త్రీమీద ఎంత ద్వేషం ఉన్నవాళ్ళకి కూడా, యవ్వనం అంకురించిన రోజులలో స్త్రీ యెంతో ఉన్నతురాలివలె కనిపిస్తుంది; యెక్కడో పురుషుడికి అందని ద్రాక్షపండులా; ధక్తుమీద కూర్చున్నట్లా, ఆమె అతివచిత్రమూర్తి అయినట్లా, ఆమెలో నిగూఢ శక్తులేవో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. మనకిబాల్యం లో మనదృష్టిలో “అమ్మ” కున్న స్థానం ఇదే! అదే స్త్రీమూర్తి ఇప్పుడుప్రియురాలుగా మారుతుంది. మారవలసిన రోజులివి! కాని, అంత వచిత్రమూర్తి

కి కూడ నీచమైన, అసహ్యకరమైన పాశ్చికమైనమురికి కామవాంఛ. అను భూతులు ఉంటాయన్న సంగతి ఈ నూనూగు మీసాల వయస్సులోతొల కరిస్తుంది. ఆ యువకుడు స్త్రీ ఈ విధంగా పతనం పొందడాన్ని సహించ లేడు కాని, తనను కూడా కామోద్రేకం వీడి స్తుదిగదా! తన అవసరంతీరాలి! తీర్చుకుంటూ కేవలం తనను సుఖపెట్టటంకోసమే పదభ్రష్టరాలైన దేవ కన్న అని సరిపెట్టు కుంటాడు. అలాంటి స్త్రీని సంతోష పెట్టడం దాదాపు యజ్ఞమంత పని! దేవతతో చనువు తీసుకున్నట్లే.

“దేవతలు స్వేచ్ఛా కాముకులు, కాని యితని దేవత మాత్రం నిష్కామి. ఆమెకు కామం ఉండదు. అతని కామం తీర్చటానికే ఉంటుంది.

--ఇదే మూఢనమ్మకాలను అన్ని యుగాల, అన్నితరాల యువ కులూ కలిగి వున్నారు. నాగరికత ప్రబలినా, వివేకం వృద్ధిపొందినా ఈ భావాలు మాత్రం మారలేదు. కామం పాపం కాదని, స్త్రీ పురుషులు మను ష్యులే కనుక వారు ఉభయులకీ కామం కూడా సమానమనీ, సహజమనీ మన వివేకం చెపుతున్నది.

కాని, మనకి తెలియకుండానే మన అజ్ఞాత చైతన్యం స్త్రీని అకళంకమూర్తిగా, పవిత్ర వ్యక్తిగా చూడనారంభిస్తుంది. ఆమెకు కామాసు భవం తగని పని; అపవిత్రమైంది; కామమే ఆమెకు కళంకం.

పురుషోప భోగానికి స్త్రీని బలివెయ్యటం సహించరానిది. ఆమెలో కామాన్ని ప్రేరేపించటం ఎకసిత పుష్పాన్ని నలిపివెయ్యటం లాంటిది. నిష్కాళంక చంద్రవదనకు మచ్చ కలిగించటం లాంటిది... ఇది సాధారణంగా స్త్రీల యెడ పురుషులకుండే భావం.

అయినా ప్రతిపురుషుడూ అనాఘాత పుష్పాన్నే కోరుతాడు. ఆమెను రంజింప జేయాలనుకోడు. గాని రమించాలని చూస్తాడు. ఆమెకు భావప్రాప్తి కలిగించాలి; ఆకాశపథాలలో పయనించే ఆ పవిత్ర వ్యక్తినిభూ మార్గం పట్టించాలి; అత్యను శరీరం జయించాలి. పవిత్రతను అపవిత్రత జయించాలి. పరాన్ని ఇహం జయించాలి. కన్యను వివాహ యోగ్యగా యెన్నుకోవ

టంలో వున్న మత దృష్టి ఇదే. ప్రేమ పారవశ్యంతో ఆమె నుండి పైశాచికా నందాన్ని పొందటమే జీవిత పరమార్థంగా యీ పవిత్ర భావుకులు ఊహిస్తారు.

వీరి ఊహలకి నేటికీ చలామణీ ఉన్నప్పటికీ, ఎవేశాన్ని వినియోగించి చూస్తే ఇవి చాలా అన్యాయమైనవిగా తోచక మానవు. అయినా వీటికి మతం మద్దత్తు నివ్వటంవల్ల అన్యాయం న్యాయంగా వ్యాప్తి పొందగలిగింది.

ఫలితంగా కన్నెపొరకు ప్రాధాన్యత వచ్చింది. శోభనం నాడు కన్నె పొర చిరిగితేనే ఆమె పవిత్రురాలైనట్లు, పవిత్రతను అపవిత్రం చేయటమే ఎవాహం కనుక కన్నెపొర విధిగా ఉండాలి. ఆ కన్నెపొరను చేధించాలి.

క్రైస్తవ మతరీత్యా సంప్రయోగమే మహాపాపం. దీనికి మాంస దోషమని పేరుపెట్టారు. అయినా ప్రతీ వెకడూ ఈ దోషం చేయకతప్పదు. ఈ విధంగా ఇది “పవిత్రదోష”మైంది.

పవిత్ర దోషాలు చేసే పురుషులందరూ పవిత్రులైన కన్యల్నే అపవిత్రం చేయాలని చూస్తారు, ఇదే ఆశ్చర్యం.

ప్రశ్న: పురుషుడు తానెంత అవినీతిపరుడైనా అమాయకురాలైన పవిత్ర కన్యతోనే సంయోగాన్ని కాంక్షించినట్లు, స్త్రీలు కూడా పురుషుడిలో అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతనీ, బ్రహ్మచర్యాన్ని కోరతారా?

ఈ ప్రశ్నలో రెండు ముఖ్య విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. సాధారణ యువతీ స్వభావం ఒకటి; ప్రాథవేశ్యా స్వభావం ఒకటి.

ముందు ప్రాథవేశ్యా స్వభావం చెప్పుకుందాం: వేశ్యలకు తాము అపవిత్రులమనే కించ ఉంటుంది. ఆ కించతోనే వాళ్ళు లోలోపల కృంగి పోతున్నా పైకి హుషారుగా ఉంటారు. తమ శరీరం మలినమైనదన్నభావం వారిలో ఎప్పుడైతే అంకురించిందో వారు పవిత్రతను, అమాయకత్వాన్నీ ప్రేమించగలరు. అందుకే ప్రాథవేశ్యలు అమాయకులైన బ్రహ్మచారుల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించిన ఉదంతాలు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. అపవిత్రులూ వ్యభిచారులూ అయినా పురుషులు కన్యల కెలాంటి ఉదాత్తస్థానాన్ని తమ

మనసులో కల్పించుకుంటారో, సరిగా అలాంటి స్థానాన్నే ప్రాథవేశ్యలు కూడా అస్కలిత బ్రహ్మచారులకిస్తారు. ఒక విధంగా లేత ముంజెల్లి తినాలన్న కోరిక లాంటిది.

ఇక సాధారణ యువతీ స్వభావం మనవిచేస్తాను. పురుషుడు పవిత్రుడై ఉండాలన్న కోరిక ఆమెకు కూడా ఉంటుంది. కాని అమాయకుడై ఉండాలని మాత్రం ఉండదు. పవిత్రుడైన అమాయకునికన్నా, అపవిత్రుడైన సరసనే ఆమె కోరుకుంటుంది. స్త్రీ సహజంగా సిగ్గరి. మందగడి. పురుషుడు తన చురుకుతనం వలన, నైపుణ్యం వలన, ప్రజ్ఞాపాటవాల వలన ఆమెను రెచ్చగొట్టాలి. ఆమెలో కామాన్ని ప్రేరేపించాలి. అలాంటివాడు మొద్దులా పడివుంటే ఆమె కలలన్నీ ఏమిగాను? ఆమెయే అతన్ని ప్రేరేపించవలసి వస్తుంది. స్త్రీ పురుషుణ్ణి ఆకర్షించి భీతచిత్తంతో పరుగెడుతుంది. పురుషుడు తరుముకెళ్ళి పట్టుకోవాలి. వేటగాని దృష్టిని ఆకర్షించి, పారిపోయి అతనిచే తరుమబడి అతని బాణాల దెబ్బచే కూలబడినలేడిలా ప్రీయుని మన్యధబాణాలచే జితురాలు కావటం ఆమెకు సహజధర్మం. అమాయకుడైన పురుషుణ్ణి పెళ్ళాడిన స్త్రీ వేటగా తరుముకెళ్ళే లేడివంటిది.

అది విరుద్ధం గదా! అందుకే ఏ యువతిగాని తన ప్రీయుడు తన సాటివాడుగాని, తనకన్నా పెద్దవాడుగాని అయినప్పుడు అతను ముద్దలాలి వలె అమాయకంగా పడివుండటాన్ని సహించనూలేదు, క్షమించనూలేదు.

ఇక ప్రాథకులున్నారు. అలాగే ఉద్రిక్తులై అవకాశం లభించనియువతులు ఉన్నారు. అలాంటివారు అమాయకులైన మగపిల్లల్ని వినియోగించుకున్న ఉదంతాలు లేకపోలేదు. అయినా వీరికిది బొమ్మలాట లాంటిది. చందనం బొమ్మలకి ఉత్పత్తి పాలిచ్చినప్పుడు కలిగే మానసిక సంతృప్తి లాంటిది కలిగినా దైహిక సంతృప్తి మాత్రం కలగదు. ఇలాంటి సన్నివేశాలకు ఈ స్త్రీలు చుంబన పరిష్కంగాలతో సంతృప్తి పడతారేగాని పరిపూర్ణ సంప్రయోగాన్ని పొందలేరు.

ప్రశ్న: ఇతరుల సాత్తు అవహరించాలని, కామంలో చేయకూడనివి

చేయాలన్న కోరిక స్త్రీలకు అజ్ఞాతంగా ఉండదా?

జవాబు: ఉంది; వరదారావహరణం పురుషుల కేవిధంగా సంతోషాన్నిస్తుందో, ఇతర స్త్రీల భర్తల్ని అవహరించటం కూడా స్త్రీలకుసంతృప్తినిస్తుంది. ముఖ్యంగా “వద్దన్నదాన్ని” పొందాలన్న స్వభావం స్త్రీలకు అధికంగా ఉంటుంది.

ఈ స్వభావం దుర్బుద్ధిగాని, పక్రబుద్ధిగాని కాదు. అలా అనుకోకూడదు. ముఖ్యంగా అమాయకులైన స్త్రీలల్లోనే ఈ ప్రవృత్తి ఉంటుంది. వాళ్ళకి సిగ్గు, లజ్జ, పిరికితనమూ ఎక్కువగా ఉండటమే కారణం. అలాంటి వాళ్ళకి కొంపలు మునిగే వసులు చేయాలని, సాహసించి ఏడపించాలని ఉంటుంది. అదొకరకమైన ఉద్రేకమే.

సృష్టిపుట్టినప్పుడు ఆదాము-అవ్వల కథలో అవ్వ వద్దన్నవనే చేస్తుంది. ఏ పండునైతే ముట్టవద్దని భగవంతుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడో ఆ ముట్టరాని పండును (పురుష లింగానికి సంకేతం) ముట్టుకుంటే ఏమవుతుందో చూడాలన్న కోరిక ఆమెకు జనించింది.

కూడదన్న పని చేయటంలో ఉండే సంతోషమే సంసార స్త్రీలు ఎక్కువగా అభివరించటానికి కారణం. అందుకే కామ విషయాల్లో స్త్రీలను అదుపాజ్ఞల్లో ఉంచటం మంచిదికాదని కొందరి అభిప్రాయం. పెళ్ళాన్ని యింట్లో పెట్టి బయట తాళం వేసుకువెళ్ళే స్వభావం చాలామంది పురుషులకుంది. అలాంటప్పుడే స్త్రీలకు కొంటెబుద్ధి పుట్టి తమకు ఏదైతే లభించనివ్వటంలేదో దాన్నే పొందాలన్న కోరిక వుడుతుంది. ‘వేసినసీళ్ళు వేసినట్టే ఉన్నాయిగాని మూడు నెలల కడుపొచ్చిందట ఆ యిల్లానికి’ అన్న సామెత విన్నారగుదా! నీతి నియమాలను ఉల్లంఘించే స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడే స్త్రీలు జాగ్రత్తగా ఉంటారు.

ప్రశ్న: సిగ్గులేని ఆడదాన్ని చూస్తే మగవాడికి ఏమనిపిస్తుంది?

ఆడది సిగ్గుపడకపోతే మగవాడే సిగ్గుపడతాడు. “పనిత తనంతలా పలచి వచ్చిన చుల్కన కాదే ఏరికిన్!” అని చెబుతాడు అల్లసాని పెద్దన్న.

ఎందుచేత? తనంతతా వలచి వచ్చిన స్త్రీలో సిగ్గు కనిపించదు; కనుక చుల్కన కాకపోయినా, అలాంటి స్త్రీని చూసేసరికి వణుకు పట్టుకుంటుంది పురుషుడికీ. సిగ్గు ఎరుగని స్త్రీని మగదాయుడంటాము. మగవాడికి సిగ్గు ఉండకూడదని అర్థం. కాని, మగవాడికి అంతర్యంలో సిగ్గు వుంటుంది. తనని చూసి తనకన్నా సిగ్గుపడే అడదానిపై కొంటెతనం చేయగలడుగాని, ఆమె ఏ సమయంలోనైనా సరే ఏ మాత్రం సిగ్గువిడిచినా తాను సిగ్గుపడతాడు. చదువుకున్న స్త్రీలలో ఈ సిగ్గు సన్నగిల్లుతుంది. గనుకనే వారి దాంపత్యాలు విరకాలం మన్నటం లేదు.

ఈ విధంగా సిగ్గు స్త్రీలల్లో కామోద్రేకానికి చిహ్నమవుతున్నది. అనగా వారిలో కోరిక కలగగానే, జననోద్రియంలో సంచలనం కలిగిన హేతువుగా సిగ్గు కలుగుతుంది. కనుక సిగ్గు స్త్రీల కామోద్రేకానికి చిహ్నమను కోవాలి. స్త్రీల సిగ్గే పురుషునిలో కామోద్రేకాన్ని రెచ్చగట్టే సాధనమనుకోండి. ధైర్యంగా నిలబడే స్త్రీ కన్నా, సిగ్గుపడి పరిగెత్తే స్త్రీయే ఉత్తమకాముకీ. కామభావనలు కలిగినందువల్లనే స్త్రీలు సిగ్గుపడతారు.

ప్రశ్న: ఒకణ్ణి చూసి విపరీతంగా సిగ్గుపడే స్త్రీయే అతనితో మనసారా సంబంధాన్ని పెట్టుకోగలదు. అలాంటప్పుడు ఈ సిగ్గంతా మోసం, వంచన, దగా కావా?

కావు. ఆ పురుషుణ్ణి చూసినంతనే ఆమెలో కామవికారం కలుగుతున్నదన్నమాట సత్యమే! అయినంత మాత్రాన సిగ్గరి అయిన స్త్రీ, స్వభావతః ముభావంగల స్త్రీ అవుతోంది. కనుక సామాన్య స్నేహంఉన్నంత మాత్రాన, లేదా యే మాత్రమైనా అవకాశం దొరికినంత మాత్రాన అతనితో కామ సంబంధాలు పెట్టుకోదు. అతనంటే ఎంత ఇష్టమున్నాసరే, సంఘమంటే భయం పుడుతుంది. ఇతరులు ఏమనుకుంటారో అన్న భయం. ఆ భయం వల్లనే నలుగురూ తన గురించి చెడ్డగా చెప్పుకోనేటంత సిగ్గుమాలిన పని మాత్రం సుతరామూ చెయ్యదు.

ఆమె కన్య అయి, అతనితోనే ఆమెకు వివాహమైనట్లయితే, ఆ

సిగ్గు పెరిగి పెరిగి అకస్మాత్తుగా పటాపంచలవుతోంది. అంతవరకూ సిగ్గు వల్లనైతే నేమి, లోకావవాద భీతివల్ల నైతేనేమి ఏ మహదానందానికి తాను దూరమైందో దానిని విశృంఖలంగా అనుభవిస్తుంది. అతన్ని ఆనందపరచి, తాను ఆనందపడుతుంది.

స్త్రీల ముందు కూడా సిగ్గుపడే స్త్రీలున్నారు. వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి లైంగిక సంబంధాలు లేకపోవచ్చుగాక! అయినా అలాంటి వాళ్ళు కూడా భర్త విశ్వాసాన్ని సంపాదించిన తరువాత అతని దగ్గర మాత్రమే సమస్త సిగ్గునూ త్యజించి ప్రవర్తించగలరు.

స్త్రీలంటే సిగ్గుపడే మగవాళ్ళు కూడా భార్యదగ్గర సిగ్గుపడటం జరగదు. ఒక విధంగా కామాన్ని ప్రేరేపించేదీ, కామం వలన ప్రేరేపించబడేదీ అయినప్పటికీ ఈ సిగ్గు కామానుభవంవల్ల హరింపబడుతుందనే చెప్పాలి.

జుగుప్స

ప్రశ్న: స్త్రీలను చూసి పురుషులూ, పురుషుల్ని చూసి స్త్రీలూ సిగ్గుపడటం సామాన్యమే. కాని అద్దంలో తమని తాము చూసుకోటానికి స్త్రీ పురుషులెందుకు సిగ్గుపడతారు?

జవాబు: సిగ్గుకు మరో కారణం జుగుప్స. సాంఘికంగా నిరుపయోగమైన దానిపై జుగుప్స కలుగుతూ ఉండటం మానవధర్మం. కొందరి ప్రవర్తన చూసినా కొందరి చేష్టల్ని ప్రేమల్ని చూసినా ఈ జుగుప్స కలుగుతాంటుంది. అడవి మనుష్యులలో కూడా ఈ జుగుప్స కనిపించటంకద్దు. జంతుదశను దాటిన మానవుడికి నలుగురిలో ఆపులింత, అపాన వాయువు, తుమ్ము, దగ్గుపంటివన్నీ అసభ్యమనిపించి వుంటాయి. ఏదైనా నలుగురిలోనూ ఒకడు చేయకూడని పని అసభ్యమౌతుంది. కొన్ని కొన్ని జాతులకు కొన్ని రకాల ప్రవర్తనలు అసభ్యమవుతున్నాయి. కొన్ని పరిస్థితులలో అసభ్యమైనవి మరికొన్ని పరిస్థితులలో కావు.

ప్రమాదకరమైన వాటిమీదా, బొత్తిగా నిరర్థకమైన వాటిమీదా జుగుప్స కలగటం సహజం. మలము, మూత్రము, వీర్యము, రజస్సు మున్నగు

ద్రవ్యాలు, అవులింత, అపినవాయువు, తుమ్ముపంటి వాయువులూ, జీర్ణానికి కామానికి సంబంధించినవి జుగుప్సాకరమైనాయి. మలమూత్ర విసర్జకవయవాలకు సంబంధించినదంతా ప్రమాదకరమైనదనే అభిప్రాయం ఆటవికజనంలో ఉంది. ఋతుస్రావం గల స్త్రీ మైల గాలి తగిలేసరికి చెల్ల పువ్వులన్నీ మాడిపోతాయనే మూఢనమ్మకం నేటికీ మనలో వుంది. కేవలం తన పొట్టనింపుకొనేవాడు స్వార్థపరుడు. అలాగే తన కామాన్ని తీర్చుకొనేవాడు కూడా. వారిజన్మలు నిరర్థకాలు; గనుక జుగుప్సాకరాలే.

ప్రమాదకరమైన ద్రవ్యాలను విసర్జిస్తాయి గనుక జననేంద్రియాలు, నిరర్థకమైన ద్రవ్యాన్ని విసర్జిస్తాయి గనుక జీర్ణేంద్రియాలు, జుగుప్సాకరమన్న భావంతోనే ఆటవిక జాతులవారు కూడా ఎంత నగ్నంగాతిరిగినా మలమూత్ర విసర్జన సమయంలో చాటుకుపోతుంటారు. జుగుప్సాకరమైన ఈ లింగాలు ఇతరుల కంటబడినపుడు సిగ్గుపడటం ఆశ్చర్యంకాదు. కాని వాటిని తాము చూసుకున్నా సిగ్గుపడటం జరిగింది.

కనుకనే అంగాన్ని మరుగుపరచి ప్రియునిలో ఉద్రేకాన్ని రెచ్చ గొట్టేందుకు బట్టలు అవసరమన్న సిద్ధాంతం సత్యమే అయినప్పటికీ సమగ్రం కాదు.

ప్రశ్న: ఎందుచేత?

వస్త్రాలను కేవలం ఆకర్షించటంకోసమే ధరించేటట్టయితే ఆకర్షించ బడ్డ వ్యక్తి వచ్చి చీరల్ని తొలగించబోతాంటే అడ్డుపెట్టకూడదు. అడ్డుపెట్టినా అట్టేసేపు ఉండకూడదు. కాని కొందరు ఆటవికులు ప్రాణాలన్నా ఒదులు కుంటారుకాని, మానాన్ని వెల్లడికానివ్వరు.

ప్రశ్న: విసర్జించటమే జుగుప్సాకరమైనట్లయితే సేవించటం మూత్రం కాదా?

జాతి జాతికి సభ్యతా ప్రమాణాలలో తేడా ఉన్నదని లోగడ చెప్పుకున్నాం. మనకి నిలబడి ఉచ్చపాయ్యటం అసభ్యత. ఇంగ్లీషు వాడికి అసహ్యంకాదు. ఎస్కిమోజాతివారికి మూత్రం చాలా అమూల్యమైన

పదార్థం. నలుగురి మధ్యా కూర్చుని ఉచ్చపాయటం కూడా వారికి అసభ్యం కాదు.

ఈసారి ప్రైవేట్ కు జవాబు చెప్పుకుందాం.

నలుగురి కళ్ళముందూ తినటం కొన్ని జాతులవారికి తప్పు నేటికీ బ్రాహ్మణులు మరోజాతి చూస్తూండగా భోజనం చెయ్యరు. కుల మంతా కుటుంబమే కనుక వారిలో వారికి ఫరవాలేదు.

నలుగురిలోనూ తినటం కొందరికి తప్పు. బొత్తిగా సిగ్గులేని పని అనుకుంటారు. టవాటియన్ జాతివారికి అసభ్యతంటూ లేదు. అయినా వారు కూడా నలుగురిలోనూ తినరు. అన్నదమ్ములూ అక్కచెల్లెళ్ళు సైతంవారికి కావలసినదంతా బుట్టల్లో పెట్టుకొని దూర దూరంగా కూర్చుని తింటారు. మధ్య ఆఫ్రికా లోని అడవిజాతివారు (పాలువాతెగ) ఏదైనా త్రాగుతున్నా తింటున్నా ముఖానికి గుడ్డ అడ్డం పెట్టుకుంటారు. మరొకళ్ళు చూస్తే మానభంగమై నంత గొడవ. అందుకే భార్యాభర్తలు కూడా యెవరి పంట వారుచేసుకోవలసిందే.

అన్నం తింటున్నప్పుడు మగవాడి కళ్ళ బడకూడదని మన ఆడ వాళ్ళ ఆచారం.

సెంట్రల్ బెజిల్ లో స్త్రీ పురుషులు నగ్నంగానే తిరుగుతారు. కాని ఒకళ్ళ ముందు మరొకరు అన్నం తినరు. అలా ఎవరైనా తినటాన్ని చూస్తే అవమానంతో తల వంచుకుంటారు; నలుగురిముందూ నగ్నంగా నిలబడటానికి మన స్త్రీలెంత అవమానపడతారో అన్నం తినటానికి వాళ్ళంత క్షోభపడతారు.

ప్రాథ స్త్రీలల్లో సిగ్గు చిరాకు రూపంలో పుంటుంది. వాళ్ళకి సిగ్గువేసినప్పుడల్లా ముఖం చిట్టించుకుంటారు.

ఎడటివాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నామే మోసన్న భయం కలిగినా బాధగా, ఇబ్బందిగా ముఖం పెడతారు. అలాంటి ఇబ్బందేదీ వాళ్ళవల్లకల గటం లేదన్న సమ్మతం చిక్కగానే ఎబ్బెట్టుగా ఉంచిన ముఖాన్నే ప్రసన్నంగా

దిద్దుకుంటారు. కనుక కొంతకాలం యవ్వన సుఖాలను అనుభవించిన స్త్రీలు ఎబ్బెట్టుగా ముఖం పెట్టారంటే సిగ్గుపడుతున్నారనే భావించాలిగాని, అసహ్యించుకుంటున్నారని మాత్రం అనుకోకూడదు.

తరాతరాలుగా స్త్రీజాతి నీచంగా చూడబడుతూ వచ్చింది. బహిష్టు స్రావాలు, పురిటి స్రావాలు పురుషజాతికి జుగుప్సాకరంగా కనిపించటమే కారణం. పురుషులవలన నీచంగా చూడబడిన కారణంగానే స్త్రీలు తమని తాము నీచంగా చూడనేర్చారు. అదే సిగ్గు.

అలాగే యవ్వనం సడలిన స్త్రీల సంగతి కూడా. తాను యువతిగా ఉన్నరోజులలో ఏ ఉరోజాలైతే బిగిని ప్రదర్శించి భర్తను ఆకర్షించుకున్నాయో సంతానంవల్ల నైతేనేమి, యవ్వనానుభవం వల్లనైతేనేమి సడలి వేలాడుతూ చూడ దుర్భరంగా తయారవుతాయి. అలాగే జననేంద్రియం పురుషృపల్ల బిగిని కోల్పోయి సడలిపోతుంది. ఆ పరిస్థితులలో వారికి తాము ఆకర్షణ సుపోగొట్టుకున్నామేమోనన్న దిగులు బయలుదేరుతుంది. అదే చిరాకుగా మారుతుంది. ఈ చిరాకుని స్వభర్త విషయంలోనేగాక, పరపురుషుని విషయంలోనూ స్త్రీలు ప్రదర్శిస్తారు. ఆ కారణంగానే సాత్విక కామ సంబంధాలకు తిరస్కరిస్తారు.

కనుక సిగ్గు యావత్తూ పూర్తిగా స్త్రీల జననేంద్రియ ప్రాంతాన్ని దాచుకోవాలన్న కోరికకు సంబంధించిన విషయంగానే భావించకూడదు. యోనిప్రదేశం కేవలం కామకేంద్రమే కాదుకదా; మూత్రవిసర్జకాంగంకూడా. ఆ కారణం వల్లనే జననాంగాన్ని ఆకర్షక కేంద్రంగా ప్రదర్శించటం మాని, దాచుకోవాలని వస్తున్నది. ఈ స్వభావం పక్షులలోనూ అధమతరగతి క్షీరధాలలోనూ (అనగా పాలిచ్చి పెంచు జంతువులు) స్వతహాగా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ బురద అంటుకుంటుందో అన్న భయంతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. చాలామంది మనుష్యులకన్నా జంతువులే తమ కాలాన్నీ శక్తిని పరిశుభ్రత కోసం వినియోగిస్తాయి. తమ మలం పంటిని అంటుకొని వుండకుండా సాధ్యమైనంత జాగ్రత్త తీసుకొంటాయి. కామాంగాలపైనున్న

నున్న అసహ్యమే మలవిసర్జకాంగాలపై కూడా వుండటం సహజం.

ఈ సహజ అసహ్యమే మనుష్యులలో విరివిగా కనిపిస్తుంది. నలుగురి ముందు అసహ్యంగా, అసభ్యంగా కనిస్తామేమోనన్న సాంఘిక భయమే సిగ్గుగా తయారయింది. అందుకే అనాదికాలంలో స్త్రీ పురుషులు వివస్త్రిలుగా నున్నప్పటికీ, రాను రాను బట్టలు ధరించటం ప్రారంభించారు. వస్త్రధారణ సంఘంకోసమూ, ఆత్మ పరిశుభ్రత కోసమూ అయింది.

ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా “మలక్కానైగర్ నదీ తీరవాసులు” (ఆఫ్రికా) ఇండియాదేశ ప్రజలు ఈ అంగభాగాలను కడిగేందుకు ప్రత్యేకం యెడమ చేతిని కేటాయించారు. ముఖ్యంగా బహిష్టస్రావం వెలువడే సమయంలో దుర్గంధం జనించి నలుగురికీ జుగుప్సని కలిగిస్తుందన్న భయంతో బహిష్టయిన స్త్రీలు నాల్గుగోడల మధ్య తమని తాము బంధించుకోవటం ఆచారమైంది. బహిష్టనే తెలుగు వాళ్ళం “ముట్టు” అంటున్నాము. ముట్టు అంటే Touch అని అర్థం. ముట్టు స్త్రీలను ముట్టకూడదన్న నియమం మనకెక్కువ. ముట్టుగాలి తగిలితే మొక్క కూడా మాడిపోతుందన్న నమ్మకం మనలో జాస్తిగా వుంది.

మూత్ర విసర్జకాంగం కన్నా మలవిసర్జకాంగం మరి జుగుప్సాకరం గదా! పరాయివాడు ఎదరవడివున్నప్పుడు జననేంద్రియాన్నే మూసుకుంటారుగాని, వెనుక భాగాన్ని మూసుకోరు యెందుచేత?

కొన్ని జాతుల స్త్రీలు సిగ్గుపడినప్పుడు కట్టుకొన్న గాగరతో ముఖాన్ని కప్పుకొని విసర్జకాంగాలన్నిటినీ గాలికి విడిచిపెడతారు. వారికి ముఖమే కామకేంద్రం. వారి ఆచారమది; ఆయాజాతులు రక రకాలుగా ఆయా అంగాలకు ప్రాధాన్యత నిచ్చాయి. ప్రపంచంలో కొన్ని అనాది జాతులవారు ఆకులతో అంగాన్ని కప్పకుండా పుష్ట భాగాన్ని మాత్రమే కప్పతారు. వాళ్ళకి ఆ భాగమే అసహ్యించుకోదగింది. ఒరియా వారికి పూర్వం అశ్యముఖులని పేరు. వారి ముఖమే సాంఘికమైన అసహ్యనికి గురి అయింది. కనుక వారు ముఖాన్ని కప్పకోవటం జరుగుతోంది.

● స్త్రీ పురుషుల జననేంద్రియాలు మూత్ర విసర్జకవయవాలే గదా? పురుషులకన్నా స్త్రీలే ఎందుకు సిగ్గుపడతారు?

పురుషాంగం మూత్రాన్ని, వీర్యాన్నీ బహిష్కరిస్తుంది. స్త్రీ అంగం శ్లేష్మాన్నీ, మూత్రాన్నీ బహిష్కృత ప్రావాన్నీ విసర్జిస్తుంది. పైగా పురుషాంగాన్ని గ్రహిస్తుంది. అందుకే పురుషులకన్నా స్త్రీ లెక్కువ సిగ్గుపడతారు.

మరో చిత్రం ఏమంటే స్త్రీ పురుషులు ఉభయులూ తమ జననాంగాల పరీక్షకన్నా పురీషద్వార పరీక్షకి సుతలామూ అంగీకరించలేరు. వైద్య పరీక్షలో జననేంద్రియాలను డాక్టరుకు చూపించవలసి వచ్చినపుడుమానసికంగా ఇబ్బంది పడటం సహజమే. అదే పురీషద్వార పరీక్ష అయితే ఇంక యే మాత్రమూ అంగీకరించలేరు. అనగా విసర్జకాంగాలు అసభ్యమైనవన్న దృష్టితోనే పురీష ద్వారానికి జననేంద్రియంకన్నా యెక్కువ ప్రాధాన్యత యివ్వటం జరిగింది.

స్త్రీలల్లో యోని పురీషద్వారానికి చాలా దగ్గరగా వుంటుందని గ్రహించండి. ఇంచుమించు రెండు కలిసినట్లే వుంటాయి. పురుషులకట్లాకాదు. రెండూ విడిపడి దూరంగా వుంటాయి కనుకనే పురుషులకన్నా స్త్రీలకు సిగ్గు ఎక్కువ.

కొత్తగా పెళ్ళిచేసుకున్న స్త్రీ తన పురుషుడికి నగ్నంగా తనని అర్పించుకునేందుకు సిగ్గుపడుతుంది; అవమానపడుతుంది. భగవంతుని సృష్టిలో పురుషాంగం ప్రత్యేకం రతికోసమే నిర్ణయించబడి, మూత్ర విసర్జకాంగం వేరుగా నున్నట్లు అయితే, దానికితోడు స్త్రీల యోని, బీజవాహికలు రొమ్ముల మధ్య నిర్మింపబడి వుంటే దాంపత్యానికి స్త్రీలు యింత ఎక్కువగా సిగ్గు పడకపోదురేమో! పెద్దవంశంలోని స్త్రీలు ఏదైనా కురుపువేసినా వారాప్రాంతాన్ని కనీసం పేరు పెట్టి చెప్పలేరు. ఆసనం అని, పొత్తికడుపుక్రింద అని- ఇలా వంకరగా మాట్లాడతారు. ఇంత అవమాన పడవలసిన విషయం ఏమీ లేదని గ్రహించాలంటే యెంతో విజ్ఞానం అవసరం.

ప్రేమ అపామాషీ వ్యవహారం కాదు. యెంతో త్యాగంతో కూడుకొన్న

పని. పరస్పరం నగ్నంగా దంపతులిద్దరూ కలిసినప్పుడు అసహ్యం పుట్టవచ్చు; భ్రమలు తొలగిపోవచ్చు. శరీర నిర్మాణంలోని దోషాలు కొట్ట వచ్చినట్లు కనిపించవచ్చు పశుత్వమో, జడత్వమో ప్రాప్తించవచ్చు. సాంప్ర దాయం దబ్బుతినవచ్చు. కనుక ఇలాంటి ప్రమాదాలను తెచ్చుకోకుండా సమస్తాన్ని గోప్యంగా ఉంచటంలో అందమూ, ఆనందమూ, ఆకర్షణా ఉన్నాయి. తన అందంమీద, వెంపులమీద, హెయిలుమీద, మీద నమ్మ కమున్న సప్యలయే స్త్రీగాని, తాను పురుషుల హృదయంపై, మనస్సుపై, నరా లపై ఎలాంటి ప్రభావం కలిస్తున్నదో గ్రహించగలదు. అందుకే స్త్రీలు అందానికీ, అలంకరణకీ ప్రాధాన్యత యిస్తున్నారు. అట్టి ఆకర్షకగుణమే లేని స్త్రీలు, గోప్యత ఎరుగని స్త్రీలు స్త్రీత్వాన్నేకోల్పోయినట్లు.

ఆధునిక నాగరికతలో స్త్రీలకు ఇవన్నీ తెలియవు. అయినా ఇవి వారి రక్తంలో జీర్ణమై యున్నవి. దాంపత్య సుఖాలను, సంతోషాన్ని నిర్మించు కోదలవిన స్త్రీ మాత్రం అలంకరణకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వక తప్పదు.

ఇంచుమించు ప్రపంచమంతటా నానాజాతులవారు మంచి నాగరిక దశలో కూడా కామాంగాలను, సంధానాన్ని చూడనిచ్చేవారు కాదు. అలాంటి విగ్రహాలను కూడ చూడకూడదు. స్త్రీ పురుషుల జననాంగాల పేర్లను కూడా ఉచ్చరించడానికి వీలులేదు: అవి అంత పవిత్రమైనవని వారి అభిప్రాయం.

అలపన నివాసులు పళ్ళచెట్లమీద యోని బొమ్మను చెక్కు తారు. దానివలన ఆ చెట్టు యెక్కువగా ఫలిస్తుందని, దొంగలెవరైనా ఆ చెట్టు కాయలు కోసినట్లయితే దానివల్లవారికి అరిష్టం కలుగుతుందని నమ్ముతున్నారు. సింహళంలో శిశ్నాన్ని పూజించే ఆచారముంది. రతి పవిత్రమని వారి విశ్వాసం. కనుక ఎవరి కళ్ళ పడకుండా, కనీసం భార్య కళ్ళన్నా పడకుండా దాచుకుంటారు. భార్య కూడా చూడగూడదు. స్పర్శించ కూడదు. రతికి అర్పించకూడదు. కాని భర్తకోరికను మాత్రం అడిగినంతనే కాదనకుండా తీర్చాలి.

అటవిక జాతులవారు, బర్బరజాతులవారు నీచదేవతల్ని పూజించేటప్పుడు మలవిసర్జన కూడా అవసరమని నమ్ముతారు.

భోజనం చేసేటప్పుడుగాని, మంచినీళ్ళు త్రాగేటప్పుడుగాని మరకరు చూడగూడదని కొందరి నమ్మకం. దీనికి కూడా సిగ్గే కారణం.

హెబ్రూ జాతివారి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం బహిష్టయిన స్త్రీ వెంటిపై వస్త్రాన్ని ఎవడైనా తొలగించినట్లయితే-చివరకు భర్తయినాసరే వారి ఉభయాల శిరస్సుల్ని ఛేదించాలి. అనగా హెబ్రూజాతివారు బహిష్టసుచూసిఎంత భయపడుతున్నారో అర్థమవుతున్నది.

● మహమ్మదీయ స్త్రీలు యెందుచేత వరదాలను ధరిస్తున్నారు? దానికి సిగ్గేకారణమా?

మహమ్మదీయులు ముఖాన్ని తలనీ కప్పుకోవడం సిగ్గువల్లనే అయినప్పటికీ మరో దృష్టితో జరుగుతున్నది. ఈ ఆచారం కేవలంమహమ్మదీయులకే కాదని గ్రహించండి! మహమ్మదు పుట్టక పూర్వం నుంచీవుంది.

హటెంటాట్ జాతి స్త్రీలు తమ శిరస్సుకు ఎత్తుగా గుడ్డను చుట్టబెడతారు. ప్రాచీననన్నా విడిచిపెడతారుగాని, ఈ గుడ్డ తొలగించరు. అరేబియాలో అనాదికాలంలో పురుషులు మేలిముసుగులు ధరించేవారు. ఈజిప్టులోనూ, ప్రాచీన భారతదేశంలోనూ పురుషులకు కూడా ఘెషా ఉండేది. నేటికీ ఈజిప్టులో మిగిలివున్నది. దిష్టి తగులుతుందన్న భయమేదీనికి ముఖ్యకారణం. టువారగౌ జాతి పురుషులు మేలిముసుగులు ధరిస్తారు. అదే జాతి స్త్రీలు ధరించరు. బెంగాలీ స్త్రీలు, యూదు స్త్రీలు తలను కప్పుకుంటారు. వారికి కేశఖండన జరగదు. మేలి ముసుగు లేకుండా ఉండేవారు వేశ్యలుగానే లెక్క. ఆకారణంగా విడాకులు తీసుకొన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యభిచార స్త్రీలకు గుండు గొరిగి మేలి ముసుగు తొలగించటమే శిక్షగా విధించేవారు.

● నేడు గొనులు, బాడీలు మాత్రమే తొడుక్కునే ఇంగ్లీషు జాతి స్త్రీలకు మేలిముసుగు ధరించే ఆచారం ఉండేదా?

అహ! 1846 సం॥ ప్రాంతంలో ఇంగ్లాడులోని మధ్యతరగతి స్త్రీలు ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మాన్ని పాటించేవారు. విధిగా మేలిముసుగు ధరించేవారు. నేటి బెంగాలీ స్త్రీలవలె మేలిముసుగు లేకుండా ఎవరికంటన్నా పడితే, పెద్ద నేరం చేసినట్టు హడలిపోయి ఇటూ అటూ పారిపోయేవారు (అలగ్నాడర్ వాకర్ : అందం. పుట 15) నేటికీ ఫ్రాన్సులోనూ, బ్రిటానీలోనూ ఈ ఆచారం వుంది. మతరీత్యా ప్రతీ ఆదివారం రోజునా ప్రార్థన జరిపే టప్పుడు క్రైస్తవులంతా మేలిముసుగు ధరించవలసిందే.

● దంపతుల మధ్య సిగ్గు ఏ స్థాయి వరకూ పెరిగింది?

పెళ్ళయిన కొత్తలో వధూవరులిద్దరూ ముఖాముఖాలు చూసుకోరు. సిగ్గుఅడ్డం పస్తుంది. ఈ సిగ్గు కామ సంబంధమైనది. విదే తప్పుపని, అపమానకరమైన పని చేస్తున్నామన్న అభిప్రాయంతో వెలువడ్డ మనస్థితి యిది! శోభనమైన చాలాకాలం దాకా దంపతులిద్దరూ కారు చీకట్లో కాపురాలు చేస్తారేగాని, ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకోరు. మగాళ్ళు బాగా చీకటిపడే దాకా వధువు గదిలోకి వెళ్ళరు. తెల్లారకుండానే ఆ గది లోంచి చక్కావస్తారు. భార్యాభర్తలు ముఖ ముఖాలు చూసుకోకుండానే పిల్లల తండ్రులైన ఉదంతాలు చాలా వున్నాయి. భర్తకి గదిగుర్తేగానిగదిలోమనిషి గుర్తు వుండదు. ఒక్కొక్కప్పుడు భర్తమారినా భార్యకు తెలియనేతెలియదు.

బాలరీడివుల్లో వరుడు వధువుకోసం చీకట్లో తుడుముకోవలసిందే.

దక్షిణాఫ్రికాలో పెళ్ళితంతు పూర్తయ్యేదాకా వరునికి వధువుని చూపించరు.

పెర్షియాలో శోభనమయ్యేదాకా భార్యను చూడటానికి వీలులేదు.

దక్షిణ అరేబియాలో వధూవరులిద్దరూ కదలకుండా రెండు వేర్వేరు గదులలో మిట్టమధ్యాహ్నం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకూ కూర్చోవాలి. ఆసమయంలో మంచినీళ్ళన్నా త్రాగకూడదు. వధువుచుట్టూ స్త్రీలు, వరునిచుట్టూ పురుషులూ కూర్చుని ఉంటారు. నాల్గవరోజు రాత్రిగాని వాళ్ళిద్దరూ చూసుకోవటం జరగదు.

ఈజిప్టులో స్త్రీలకు మేలిముసుగు తొలగించటమే వివాహం.

మొరాకోలో పెళ్ళిముందు విందుచేస్తారు. పథావరులిద్దరూ ఆ విందులో ప్రత్యేక ఆసనాలమీద కూర్చుంటారు. అంతసేపూ ఆ పిల్లకళ్ళు మూసుకు కూర్చోవలసిందే. పైగా విగ్రహంలా కదలకుండా కూర్చోవాలి. మరునాడు వివాహం. చీకటిపడ్డాక దీపాలు పట్టుకొని పథువుని పరునింటికి తీసికెడతారు. ఆమె కళ్ళుమూసుకు నడవాలి. ఇద్దరు స్త్రీలు ఆమెను పట్టుకు నడిపిస్తారు. మరొకామె తలపట్టుకుంటుంది.

ఆమె శోభనం గదిలో మంచం మీద కూర్చున్నంతవరకూ కళ్ళు విప్పి చూడ కూడదు. మేలిముసుగు ధరించే వుండాలి. అంతవరకూ ఒక స్నేహితురాలు కూడా పక్క పక్కనే ఉంటుంది.

మెలినిషియాలో పథువును చాపల్లో చుట్టి వీపుకు కట్టుకొని యెవరో ఒక ఆసామీ వరుని యింటికి తీసుకొచ్చి పడేస్తాడు. పథువు ముఖానికి తాటాకులు అడ్డం పెట్టుకుంటుంది. సిగ్గు!

కొరియా, మంచూరియా, చైనా, రష్యా, బర్మా, బల్గేరియా, పెర్షియా, ఇండియా వంటి అన్ని దేశాలలోనూ ఈ సిగ్గు మేలి ముసుగు వున్నాయి.

తెనుగుదేశంలో పూర్వకాలపు పెళ్ళికూతురు పెళ్ళిపేరు చెపితేనే లేడిపిల్లలా చెంగున ఊరిపొలిమేరదాకా పడిగెట్టేది. పల్లకిలో బుర్ర వంచుకోవలసిందే. కన్నెత్తి మగణ్ణి చూడకూడదు. పెళ్ళినాడే వాళ్ళిద్దరి మధ్యా తేరతీయటం! పెళ్ళి కూతుర్ని మేనమామ బుట్టలో పెట్టి తేవలసిందే.

ప్రపంచ అచారాల మూల సూత్రాలన్నీ వెక్కిరి అనిపి ఉదంతాలని బట్టి తేలుతుంది.

● యింతకీ పెళ్ళి విషయంలో స్త్రీ యింత సిగ్గుపడవలసిన అవసరం ఏమిటి?

శోభనం స్త్రీ జీవితంలో చాలా గొప్ప మార్పు తెస్తుంది. ఒక విధంగా ఆమెకిది తియ్యని భయంకర స్వప్నం. భర్త ఆమె దృష్టిలో దేపిడిగాడు;

చాలా ప్రమాదకరమైన మనిషి. ప్రమాదకరమైన మనుష్యుల్ని చూడటం కూడా ప్రమాదమే; భర్త కళ్ళు తన మీద పడటమే తనకు ప్రమాదమన్న భావంతో, తాను యెంతో అపరూపంగా దాచుకున్న కామాంగాలను కొల్లగొట్టేవాడు యెదుట పడ్డాడన్న భీతితో, నలుగురిలోను తాను అల్లరి పడనున్నానన్న అపమానంతో, ఆగండం ఏ క్షణంలో మీద పడుతుందోనన్న భయంతో ఆమె అట్లా తయారవుతుంది.

● వస్త్రీధారణకీ సిగ్గుకీ సంబంధం ఉంటుందా?

లేదు. వస్త్రీలనూ, సగలనూ ధరించక పూర్వమే మానవజాతి సిగ్గు పడటం నేర్చుకుంది! విసర్జకాంగాలమీద అసహ్యం కొద్దీ వస్త్రీలను ధరించింది. కామాంగాల మీద అభిమానం కొద్దీ సగలతో అలంకరించింది. అవి ఆకర్షక కేంద్రాలుగా ఎంచి మరింత ఆకర్షణీయంగా తయారు చేయటం కోసమే, సగలను, ఆ తర్వాత కాలంలో వస్త్రీలను ధరించ నేర్పింది.

సిగ్గు కేంద్రాలు కూడా అన్ని జాతుల స్త్రీలకూ ఒకే చోట లేవు. దక్షిణాది స్త్రీ లండరికి రొమ్ములే సిగ్గు కేంద్రాలు. సగ్గుంగా పున్న స్త్రీలు మగవాళ్ళ కళ్ళపడినప్పుడు ఒకచేతిలో యోనిని మరోచేతితో రొమ్ముల్ని కప్పకుంటారు. వీసస్ గ్రీకుల కామదేవత. ఆమె విగ్రహం ఇలాగే చెక్కబడింది. యూరోపియనులకు కూడా ఇవే సిగ్గు కేంద్రాలు.

ఒరియా స్త్రీలకు ముఖమే సిగ్గు కేంద్రం. సగ్గుంగా పురుషునికంటే బడినప్పుడు ఒరియా స్త్రీలు రెండు చేతులతోనూ ముఖాన్ని కప్పకుంటారు.

చైనా స్త్రీలకు పాదాలు సిగ్గు కేంద్రాలు. జోళ్ళు లేని పాదాలు పురుషుల కళ్ళబడితే ఆ స్త్రీలకు ప్రాణం చచ్చిపోతుంది. భర్త తప్ప యెవ్వరూ చైనా స్త్రీపాదాలను సగ్గుంగా చూడటానికి వీలు లేదు.

ఆఫ్రికా స్త్రీలకు పిరుదులే సిగ్గు కేంద్రాలు. సగ్గుంగా పురుషుని కళ్ళబడ్డ నీగ్రో స్త్రీ రెండు చేతులతోనూ పిరుదుల్ని కప్పకుంటుంది. అంతే కాని ముందు భాగాన్ని కప్పకొదు. నీగ్రో స్త్రీలలో యోని బాగా అడుగున

ఉండటంవల్ల వారిని వెనుక నుంచి సంధానించే అలవాటు ఉండటం కారణం కావచ్చును. దానికితోడు తోడలు రెండూ కలిసే చోట నీగ్రో స్త్రీ చాలా ఆకర్షణగా వుంటుంది. అందుకే అనాది నీగ్రో స్త్రీలు పిరు దులకే ఆకు అలముల్ని కప్పి యోని భాగానికి ఏ ఆచ్ఛాదనా లేకుండా పదిలి వేస్తారు.

● నాటికీ నేటికీ సిగ్గులో మార్చేమన్నా వచ్చిందా?

వచ్చింది. నాటిసిగ్గు పురుషుల ప్రమాదకర చర్యలనుండి రక్షించు కోవటం కోసం ఉద్దేశింపబడింది. నేడు అలాంటి ప్రమాదమేదీ లేదు కనుక పురుషుల్ని ఆకర్షించు కోవటం కోసమే సిగ్గు విర్రడింది. అందుకే ఆధునిక స్త్రీ పదిమార్లు పమిట జాడించి సిగ్గు కేంద్రాలను కామకేంద్రాలుగా ప్రదర్శిస్తుంది. నేటి సిగ్గు కొంటెతనానికి తార్కాణం.

● తన బలహీనత నలుగురికీ అసహ్యన్ని కలిగిస్తుందేమో నన్న భయాన్ని స్త్రీ ఎలా చొగట్టుకుంది?

పస్త్రాలనూ నగలనూ ఆమె ఆకర్షణ పత్రాలక్రింద మార్చుకుంది. అందహీనమైన భాగాలకు అందం చేకూర్చేలా వాటిని అమర్చుకుంటూ పురుషుల్ని ఆకర్షించటంకోసమే ఆమె శతధా ప్రయత్నించింది. మూతవేసి ఆకర్షించటం నాగరిక పద్ధతి అయింది. ఎంతదాస్తే అంత ఆకర్షణ! ఎంతటి మనిషీ రెచ్చిపోవాలి! యీ విధంగా నచ్చని వస్తువుల్ని మెచ్చేటట్లు చేసుకోవటం చేతనయింది.

● జననాంగలకు నగలు పెట్టుకునే స్త్రీ పురుషులు ఎక్కడన్నా ఎప్పుడన్నా ఉండేవారా?

దక్షిణ ఆఫ్రికాలలో కొన్నా జాతులవారు, చలితో పటికెత్తి చచ్చినాసరే బట్టలు తొడుక్కునేవారు కాదు. మెడనిండా పూసలపేర్లు వుంటాయి. తలచుట్టూ పూలదండలు చుట్టుకునేవారు. మొలకు బూట్లు తోనే మొలత్రాడు గట్టి యోని మీద వస్త్రపటాన్ని వ్రేలాడగట్టేవారు పురుషులు ఆవాటి కూడా మర్కాంగాలను దాచుకునేవారు కాదు, పైగా తెల్లని పింగాణీ మట్టితో అంగానికి రంగుపూసి పదిమందిలోనూ పూసుకు

తిరిగేవారు. అందరినీ ఆకర్షించటానికి అదే పద్ధతి.

పసిఫిక్ దీపులలో అనాది తేగల పురుషులు యవ్వన కేశాలనుతొలగించకుండా చక్కగా బడలల్లి పువ్వులు పెట్టేవారు. ఆ భాగాలను స్త్రీ పురుషులద్దరా చొరబాచితేగా నగలతో అలంకరించుకోవటం పరిపాటి, బట్టల్ని యెవరూ ధరించేవారు కాదు.

(-రె. ఆర్. ఫోర్స్టర్)

● వస్త్రధారణ విషయంలో ఆసియా దేశాల స్త్రీకి, ఐరోపా దేశాల స్త్రీకి తారతమ్యం ఎమిటి?

ఆసియా దేశాల స్త్రీ తన అంగాలను కప్పుకోవటానికి వస్త్రాన్ని ధరిస్తే ఐరోపా దేశాల స్త్రీ తన అంగాలను ఆకర్షణీయంగా ప్రదర్శించటానికి వస్త్రాలను ధరిస్తుంది. నేటి ఆసియా దేశపు స్త్రీ స్థాయిని నేటి ఐరోపా స్త్రీ యేమాడో అధిగమించింది. నేటి ఆసియా స్త్రీ కూడా యిప్పుడు ఐరోపా స్త్రీని అనుసరిస్తోంది.

ఏది యేమయినప్పటికీ కాలక్రమేణా వస్త్రధారణవలన ఆత్మ గౌరవమూ, హుందా, కామపరమైన ఆకర్షణ స్త్రీ పురుషులకు లభించాయి. గుడ్డలు విప్పటమంటే మనిషిని అవమానించట మయింది. ద్రౌపదీవస్త్రా పహరణం అలాంటిది. నాటికి రాజాస్థానాల్లోని దాసీలందరూ నగ్నంగానే ఉండేవారు. రాణులకే వస్త్రధారణ హక్కు. జూదంలో వడ్డబడి ద్రౌపది దాసీ అయినది. కనుక ద్రౌపదిని వివస్త్రీను చేయవలసి వచ్చింది.

దాసీలకీ రాణులకీ వస్త్రమే భేదం కావటంతో వస్త్రానికి సాంఘిక విలువ పెరిగింది. సంఘంలో ఉన్నతికోసం అందరూ వస్త్రధారణకే యెగ పడ్డారు.

ఆడది బట్ట కట్టుకోవటం నేర్చుకోగానే ఆమె సిగ్గు స్థాయి, ప్రాముఖ్యత పెరిగాయి. సమాజంలో ఆడది కూడా వాడకం వస్తువుగా పరిగణించబడింది. సంఘంలో పశువులతో బాటు స్త్రీలను కూడా సమానంగా చూడసాగారు. అనగా ఆడది కూడా మగవాడి ఆస్థిక్రింద పరిగణింపబడింది.

చాలాకాలం వరకూ వివాహితలైన స్త్రీలే బట్టలు కట్టుకునేవారు. అవివాహితలైన వారు, భర్తను పోగొట్టుకున్న వారు విషస్త్రీలుగానే ఉండేవారు. ఈ స్త్రీలు స్వతంత్రులు (ఎవరితోనైనా కలిసే స్వేచ్ఛ గలవారు) గనుక వారు విధిగా వస్త్రాలను ధరించాలన్న నియమంలేదు. భర్తల అసూయవల్లనే భార్యలు బట్ట కట్టుకోవలసి వచ్చింది. ప్రపంచంలోని కొన్ని చోట్ల మగవాళ్ళు నగ్నంగా ఉన్నప్పటికీ వారి భార్యలు బట్టలు ధరించటం వుంది. మగవాళ్ళు బట్ట కట్టుకోవటం అడతనంగా, అవమానంగా భావించి కృంగిపోయేవారని తెలుస్తున్నది.

(మాంటిగెజ్జా)

“వివాహం కానంతకాలం స్త్రీ చాలా స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది. పవిత్రంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. పైగా యే అచ్చాదనా లేకుండా బుద్ధి పుట్టే నప్పుడల్లా తిరగవచ్చు; పెళ్ళయినా తర్వాత అమె విధిగా బట్ట కట్టుకోవాలి, తన ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగటానికి వీలులేదు.

తన ఆస్థిని యితరులు కొల్ల గొట్టుకోకుండా తన భార్యకు ఉడుపులు తొడగటం వలన నైతికంగాను, శారీరకంగాను కొంత రక్షణ ఏర్పడిందని అమె భర్త అనుకుంటాడు.

ఈ విధంగా, స్త్రీ నగ్నత్వాన్ని శాశ్వతంగా అపమానకరమైన విషయంగా తయారుచేయటానికి అనుకులమైన స్వార్థచింతన పురుషులలో ప్రవేశించింది. ఐర్లెండులో పెద్దపంశాల స్త్రీలు 17 వ శతాబ్దం పరకూ నగ్నంగా ఉంటూ తమ స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడుకున్నారు.

20 శతాబ్ది ప్రారంభం వరకూ, ఇంకా అక్కడక్కడ నేటికీ, కూడా కేరళ స్త్రీలు అర్ధ నగ్నంగానే ఉంటారు. ఇంచుమించు అజంతా చిత్రాల వలె, నేటి ఆఫ్రికాదేశాల స్త్రీలవలె నడుమువరకే బట్ట చుట్టబెట్టుకుంటున్నారు.

● అయితే కన్యలకున్న యీ స్వాతంత్ర్యం యెప్పుడు పోయిందంటారు?

కామ ప్రపుల్ల

స్త్రీ పవిత్రతను పేరు రావటం ప్రారంభించాక, కన్యలకు కూడా పవిత్రత అవసరమైంది. చిన్ననాటి నుంచి బట్ట కట్టుకొన్న కన్యకు "డిమాండు" పెరుగనాగింది. మార్కెట్టులో వాళ్ళగిరాకే యెప్పుడైతే హెచ్చిందో అప్పుడే కన్యలు తండ్రికి కూడా ఆస్తిగా మారిపోయారు. ఒక్కొక్క అడవిల్ల బోలెడు కన్యాశుల్కాన్ని తప్పిపెట్టేది. కనుక కనకం కణకణ రావటంతో తండ్రి తన అవివాహిత కుమార్తెల మాన సంరక్షకుడయ్యాడు.

చిన్నప్పుడు తండ్రి, తరువాత భర్త, ఆ తరువాత కొడుకు అధీశులనే స్త్రీ ఉండాలని, కావున "సస్త్రీ న్యతంత్ర మర్తతి" అని హిందువులను మనుషు శాసించాడు. ఆధికారలో పశ్చిమ తీరమందు కూడా ఈ ధర్మ సూత్రమే అమలులో వుంది. 17 వ శతాబ్దం వరకు క్రైస్తవ మతం కూడా యిదే అభిప్రాయాన్ని ప్రచారం చేస్తూ వచ్చింది.

● సిగ్గు వలన ఆర్థిక లాభాలు కలగడంతో సంఘంలో ప్రత్యేకమైన మార్పు లేమన్నా వచ్చాయా?

స్త్రీ ఎప్పుడూ ప్యక్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటే అప్పుడే పురుషుని ఆస్తిగా మారిపోయింది. అప్పుడే సిగ్గు స్త్రీలకు భూషణమైపోయింది. పైగా నీతి శాస్త్రరీత్యా దానికంత ప్రాధాన్యత యేర్పడింది. ఒక స్త్రీ శీలం ఒక పురుషుని ఆస్తి అయినప్పుడు మరొక పురుషుడు ఆమెచే ఆకర్షింపబడి భర్తగారి ఆస్తి హక్కుల్ని భంగం చెయ్యకుండా ఉండటంకోసం స్త్రీలు తీవ్రంగా సిగ్గు పాటించవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. వరపురుషుల దృష్టి నుండి తప్పించుకోవటం కోసమే స్త్రీలను మరుగువరచటం అవసరమైనది. పురుషులను రచ్చగొట్టే సిగ్గే పురుషుల దృష్టి నుండి స్త్రీ కప్పసుకునే సాధనంగా తయారయిందన్నమాట! సిగ్గుమాలిన అడదాన్ని యే పురుషుడూ క్షమించలేడు. ఆమెను భర్తయేగాక సమస్త బంధువులూ పరిత్యజించి తీవ్రంగా బాధించేవారు. 14వ శతాబ్దంలో ఇంగ్లాండులో వెలువడిన గ్రంథంలో నీతి వాక్యం ఉంది. "న్నానం చేసేటప్పుడు, బట్టలు కట్టుకునేటప్పుడు ఏ స్త్రీ గాని రహస్య ప్రదేశంలోనే ఉండాలి. గొప్ప

కోసం గాని లేక పురుషుల్ని ఆకర్షించుకోవడంకోసం గాని జుట్టు, మెడ, రొమ్ము వంటి ఏ భాగాన్నీగాని ప్రదర్శించకూడదు” పురుషుల బారినుండి తమ శిలాన్ని కాపాడుకోవటం కోసమే స్త్రీలు బట్టల్ని ధరించటం అవసరమైంది.

అయినప్పటికీ అలాంటి కట్టుబాట్లన్నీ విడిచి అప్పుడప్పుడు స్త్రీ పురుషులంతా నగ్నంగా జలక్రీడ లాడుకోవటం కద్దు.

● మొన్న మొన్న వీరేశలింగంగారి వరకు మన సాహిత్యంలో అంగశృంగారం చాలా అధికంగా ఉండేది, ఎందుచేతనంటారు?

భారతదేశంలో నాగరిక పరిణామం తొందరగా జరగలేదు. ముఖ్యంగా మనదేశం వ్యవసాయ దేశం కావటమే కారణం. అందులోనే సమస్త సంపదలనూ గుణించి తులతూగేది. ఇంగ్లాండు వంటి దేశాలు కాపు గనుక ఆయాదేశాలలో బర్సర నాగరికత అట్టేకాలం వర్ధిల్లటానికి గాని, సంపూర్ణ స్వరూపాన్ని పొందటానికిగాని, అవకాశం లేకుండా పోయింది. కామ స్వాతంత్ర్యం ఆ దేశాల్లోని స్త్రీలు కున్నప్పటికీ అసతికాలంలోనే పారిశ్రామిక విప్లవం విర్వదటం వలన ఈ రకం అంగశృంగారం పాశ్చాత్య సాహిత్యంలోకి అంతగా ప్రవేశించలేదు. మన దేశానికున్న చరిత్ర స్థితి తం సిరిసంపదలు ఆ దేశాలకు ఆ రోజుల్లో ఉన్నట్లయితే వారి సాహిత్యం కూడా మన ప్రబంధాల ధోరణిలోనే ఉండేది.

ఆ కాలంవారికందరికి శరీరసుఖమే ప్రమాణం. ఎంతో ఉత్సాహంలో పాల్గొనేవారుకాని, కాలక్రమేణా క్రైస్తవ నీతి స్త్రీ పురుషుల మధ్య సాన్నిహిత్యాన్ని పాపంగా పరిగణించటంతో పరిస్థితులు తారుమారయ్యాయి. స్త్రీ ప్రకృతికి అందాన్ని, నాజూకుతనాన్ని, పెయిల్ని, పయ్యారాన్నీ అంటగట్టి వారిని పురుష ప్రకృతి నుంచి దూరం చేశారు. ఆ పరిస్థితుల్లో అది అవసరంగానే తోచినప్పటికీ శాశ్వతంగా స్త్రీ పురుషుల మేలు కలయిక నుండి స్త్రీలను యేకాకుల్ని చేసివేసింది.

ఆ ప్రభావమే మనపై కూడా క్రైస్తవ పాలకులనుండి ప్రసరించింది.

నాగరికతతోబాటు కాలక్రమేణా నాజూకుతనం ప్రవేశించి మోటు

తనాన్ని పరిహరించనేర్చింది. ఈ మార్పును భాషా సాహిత్యాలలో విశదంగా చూడగలం.

● మానవ ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పు భాషాసాహిత్యాలలో యెందుకు ప్రవేశించాలి?

ప్రవర్తన కేవలం భౌతికమైనది. యెవరి ప్రవర్తనలోనైనా మార్పు వచ్చిందంటే వారి మనస్థితిలో కూడా మార్పు వచ్చిందనే అర్థం. మనస్సు మారితేగాని ప్రవర్తన మారదు, అవునా! సంస్కృతి మారితేగాని మనస్సు మారదు. ఆరువిక సంస్కృతి, బర్బర (వ్యవసాయిక) సంస్కృతికి మధ్య యెంత భేదం పున్నట్లే, బర్బర సంస్కృతికి నాగరిక సంస్కృతికి మధ్య భేదం పున్నది. ఆరువిక సంస్కృతిలో భాషకీ, వేషానికీ నగిషీలువుండవు. నిర్మలాంతరణితో మరగూ, తరా లేకుండా ఉన్నదున్నట్లు అనేవారు. అనుభవించేవాడు. బర్బర సంస్కృతిలో తరలూ, తరమరుగులూ వచ్చినా అంతరరణితో మార్పులేదు. నాగరిక సంస్కృతి భాషలో కూడా భేష జం తప్పింది.

● భాషలో భేషజమంటే యేమిటి? అది యే రూపంలో ఉంటుంది?

స్వచ్ఛ, స్పెర్మిడంటి రచయితల వాక్యాలు సిగ్గుపడటం ప్రారంభించాయి. పొట్టి వాక్యాలు...గీతలు, సెమికొలన్న, లాలిత్యంకోసం ప్రాకు లాటలు-అన్నీ అవిర్భవించాయి. అంతకు ముందు వాళ్ళు అలాంటి బ్రెక్కులూ, టుక్కులూ ఎరుగరు.

నలుగురితోటే స్నేహ సాహర్దాలు లేకుండా ఇంత ఉండటంవలన వంటిత్తుతనం అలవాటుండి, కూపస్థ మండూకాల్లా తయారైన సంపన్న స్త్రీలు జీవిత యదార్థాలను ఎరుగక, గ్రంథాలనుంచీ, నటుల నుంచీ నాజూకునూ లాలిత్యాన్ని సంగ్రహిస్తూ తద్వారా విసూత్న పోకడను నాగరిక జీవితంలో సృష్టించారు.

● దీనివలన వారు సాధించిన లాభాలేమిటి?

శరీరాన్ని మరుగు పరచినట్లే, అర్థాన్ని కూడా మరుగుపరచాలి

యీ మరుగు పరచటంలో అసలు పేర్లను వాడకుండా అదే అర్థమిచ్చే ప్రత్యామ్నాయ పదాలను వాడతారు. ముఖ్యంగా జననాంగానికి, సంభాగానికి సంబంధించిన సమస్త విషయాలలోనూ ఈ ఉక్తి చమత్కారం కనిపిస్తుంది.

“వడిలో పెట్టనా, దడిలో పెట్టనా అంటూ రాత్రి మావారు ఇంటికి వచ్చేసరికి...” ఈరకం వ్యంగ్య వైభవం అనే వాళ్ళకి వినేవాళ్ళకి చాలా అష్టాదకరంగా వుంటుంది. జననేంద్రియాలకు ప్రజాసామాన్యం వాడుతున్న పేర్లను మనం వాడుతున్నామా? మనకు సభ్యత అడ్డుపస్తున్నది.

నాగరిక భాషలన్నింటిలోనూ ఈ చమత్కారాన్ని చూస్తున్నాము. అదే భాషకు పట్టిన సిగ్గు. ప్రబంధాల భాషకి, వెంకటచలం భాషకి తేడా లేదా?

● వస్తువుకన్నా చెప్పిన విధానానికే నాగరికత ప్రాధాన్యత నిచ్చినట్లు దీనినిబట్టి అర్థమవుతుంది. కనుక నాగరికత వలన కవిత్వంలో కూడా పరిపూర్ణత యేర్పడిందంటారా?

అవును. రచనలో అందమే కావ్యత్వం. అది పచనం కానివ్వండి. గేయంకానివ్వండి. దాని పరిపూర్ణత ముఖ్యంగా రోమాంటిక్ రిచ్వెస్ల ఉద్యమంలో, అసగా భావకవిత్వపు రోజుల్లో కలిగింది. గురజాడ అప్పారావుగారు, కందుకూరి వీరేశలింగంగారు మూలపురుషులుగా భావకవుల యుగంలో పరిపూర్ణత పొందింది. ఈ భావకవులలో కృష్ణశాస్త్రి, శ్రీశ్రీ ప్రధానులు. పదలాలిత్యపు ముసుగు తొడిగి హిస్టెరియిడ్ ఆవేశంలో దిగంతాల పులకరింపజేశారు. ఈవిధంగా భాషకు సమగ్రతను సాధించారు.

ఇంతవరకూ “సిగ్గు” అని చెబుతూ వచ్చిందంతా యదార్థానికి సిగ్గుకాదు నమ్రత (Modesty). ఇది కేవలం మానసికమైన అసుభూతిగా చిత్రించుకుంటూ ఇంతవరకూ చర్చిస్తూ వచ్చాము. అవమానం, భయం, పిరికితనం, చొరవలేకపోవటం, వినయం ఇవన్నీ ఈ నమ్రతలో ఇమిడి వున్నాయి.

అసలు “సిగ్గు” గురించి ఈసారి చెప్పుకుందాం. యీ సిగ్గును

“నమ్రత” అంగీకరించింది. పైగా మానసికాసుభూతి (నమ్రత) వల్ల ఏర్పడిన శారీరక ప్రకోపమే సిగ్గుని గ్రహించింది. అనగా నమ్రత కారణమైతే సిగ్గు కార్యమవుతుంది. ఈ రెండింటికీ కారణకార్య సంబంధం ఉంది.

పైగా శైలిగత సంబంధాలనూ, సిగ్గుకూ (Blushing) సంబంధం ఉంది. ఈ రెండూ భార్యాభర్తల్లాంటివి. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళే సిగ్గుపడాలి. వాళ్ళుకనీమే సిగ్గు పుట్టుంది. సమర్థ ఆడీ ముందు రోజుల్లో ప్రారంభించి సమర్థాడైన తర్వాత ఎక్కువై పిల్లల్ని కనేవరకూ ఉంటుంది. శోభనంతోతగ్గి పోవటం ప్రారంభిస్తుంది. స్తంభించటమే లింగానికి సిగ్గుని స్పేష్టిహాల్ అన్నాడు. సిగ్గు చేసినప్పుడు ముఖంలో రక్తం పొడుచుకొస్తుంది గదా! అలాగే మగవాళ్ళ అంగంలోకినని ఆయన భావం. ఆడపిల్లలు నలుగురు కలిసి దూరంనించే ఏటే చెప్పుకొని, గోళ్ళు, కొరుక్కుంటూ కిచ్చకివ లాడటం వలన శైలిగతమైన వారి అవమానం విముక్తమవుతుంది. అది నుంచీ వచ్చిన కామభయమే సిగ్గుగా చెప్పుకొనవచ్చు. ఒకవిధంగా సిగ్గువలన ఒళ్ళు జలదరించినా ఆనందమే కలుగుతుంది.

ఈ సమయంలో ముఖం ఎర్రబడుతుంది. ముఖకండరాలు సంకోచిస్తాయి. కనుక అది ఒక విధంగా భయమేనని చెప్పవచ్చు. ఆడదాన్ని ఏ మాత్రం స్తుతించినా సరే ఆమెలో ఈ అనుభూతుల్ని విస్పష్టంగా చూస్తాము. అప్పుడు చూసేవాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుంది. చూడటానికి ఆ ముఖం అందంగా వుంటుంది. అదే ఆ మనిషిని ఆకర్షింపజేసి ఆ స్త్రీ పైకి పురుషుడు లంఘించేటట్లు చేస్తుంది. ఆ స్త్రీని నిరోధించకుండా నిలవేస్తుంది. ఈ విధంగా కామాన్ని ప్రేరేపించే శక్తి “సిగ్గు”లో ఉంది.

● మగవాళ్ళు సిగ్గు పడటం మంచిదేనా?

ఒక్కనాటికి కూడా మగవాళ్ళు సిగ్గు పడటం మంచిది కాదు. సిగ్గు ఆడతనాన్ని కలిగిస్తుంది. అతడు ప్రదాత, ఆమె గ్రహీత. కనుక అతను ఉల్లంఘించాలి. ఆమె గ్రహించాలి. సిగ్గువలన మగవాడికి చొరవపోతుంది. అదిపోతే అతని మగతనమే పోయినట్లు.

● స్త్రీలకు సిగ్గు లేకుండాపోతే నష్టం వుందా?

వుంది. స్త్రీత్వమే పోయినట్లు. స్త్రీలకు సమాన హక్కులు అన్ని విషయాలలోనూ అవసరమేగాని, దాంపత్యంలో మాత్రం కాదు. ఆమె ఎప్పుడూ పురుషునికి ఇన్ ఫీరియర్ గానే ఉండాలి. కనీసం ఉన్నట్టు నటించాలి. సిగ్గు కామానికి ఆహ్వానమని అంటున్నాము. సిగ్గు లేకపోతే కామానుభవంలో ఆనందం మృగ్యమై భయం ఎక్కువవుతుంది. ఆత్మ సంపర్కానికి స్వజాతి సంపర్కానికి పూనుకున్న స్త్రీలు పురుషులంటే సిగ్గు పడరు. పైగా సిగ్గులేని స్త్రీ అంటే మగవాడే భయపడతాడు. అది తొలి రోజుల మాట! ఆ తర్వాత స్త్రీ కలానూ సిగ్గు లేకుండా పోతుంది. పురుషుని కి కూడా ఏ విధమైన యిబ్బంది ఉండదు.

● భయానికి పర్యాయపదమే సగ్గన్న అభిప్రాయం మీరు చెప్పారుగదా! దాన్నెలా బలపరుస్తారు?

కన్యకు పెళ్ళిమాట ఎత్తేసరికి వచ్చే సిగ్గు శోభనంతో పోతుంది. నిదానించి నడవటం ధైర్యంగా ముందుకు రావటం నేర్చుకుంటుంది.

ఆమెకే ఒక బిడ్డ పుట్టాడనుకో! నలుగురి ముందు ఆమె రోము నందించి ఆ బిడ్డకు పాలివ్వగలదు. అదే ఆ బిడ్డ పుట్టకపూర్వమైతే దీపాలు ఆర్చుకుండా భర్తకి అందివ్వదు. అదే శోభనానికి ముందు రోజుల్లో అయితే తల్లి ముందు కూడా నగ్నంగా నిలబడదు.

● ఎంత సిగ్గున్న స్త్రీ కయినా నగ్నంగా పురుషుని ముందు నిలబడటానికి అభ్యంతరం ఉండదంటారా?

ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒకసారి ఒక ఆర్థిస్థ యింటికివచ్చి ఒకామె “మాడల్”గా కూర్చుంది. అంటే నగ్నంగా ఒకఫోజులో కూర్చోవట మన్న మాట! అలా కూర్చున్నందుకు ఆమెకు కొంత నగదు ప్రతిఫలం యిస్తారు. ఇలా ఉండగా ఆమె ఆకస్మాత్తుగా కేకపెట్టి లేచిపోయి గబ గబా చీర చుట్టబెట్టుకుంది. ఏమి ఉపద్రవం వచ్చిందా అనితల్లబోయి, ఆ తర్వాత సముదాయించి అడిగేసరికి--రెండిళ్ళవతల డాబామీదనిలబడి

ఎవరోతనకేసి చూస్తున్నారని, అందుకే తన వోళ్ళు “చచ్చిపోయింద”నీ చెప్పింది. అందుకే నగ్నత్వానికి సిగ్గుకీ సంబంధం లేదని చెప్పటం.

విదేశాలలో రాయబారిగా ఉన్నాయన భార్య మామూలుగా పుట్టింటికి వచ్చినప్పుడు తోటివాళ్ళు నలుగురి మధ్యా తానొక్కరే జుట్టు కత్తిరించుకు ఉన్నందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా కన్నీళ్ళు అపుకోలేకపోయింది.

దీనిని బట్టి చుట్టుపక్కలవాళ్ళ భావాలను, అనుభూతులనూ అనుసరించి మనలో ఈ నమ్రత ఏర్పడుతుందనీ, ఈ విధంగా అదివరాయన వాళ్ళ చిత్తవృత్తులపై ఆధారపడుతుందనీ గ్రహించండి! ఒక్కో సందర్భంలో సిగ్గు కలగకపోయినంత మాత్రాన తప్పు స్త్రీది కాదు. ఆ స్త్రీ వైపు చూచేవ్యక్తి దృష్టిలో కామంగాని, కుతూహలంగాని, దోహదోపణగాని లేవని అర్థం. అలాంటివి మీలో ఏ మాత్రం ఉన్నా ఆ స్త్రీ చటాలున సిగ్గు పడుతుంది. తండ్రి దృష్టిలో ఇలాంటివేవీ ఉండవు గనుకనే తండ్రి దగ్గరకూతురు సిగ్గుపడదు. ఉంటే సిగ్గు పడిందన్నమాట.

జవాను దేశ స్త్రీలు నిత్యజీవితంలో నగ్నంగానే ఉంటారు. అలా ఉన్నప్పుడు చూసినందువల్ల ఆ జాతి మగవాళ్ళెవ్వరూ చిత్తవికారం కలగదు. వాళ్ళూ చూసి చూడనట్లుపోతారు. వీళ్ళూ చుట్టుపక్కల ఎవరూ న్నారో పట్టించుకోనట్లే పోతారు. కాని, అమెరికాదేశపు తీవ్రదృష్టికి గురికాగానే సిగ్గుతో కుతకుత ఉడికిపోతుంది. జావాదేశపు స్త్రీలు నగ్నంగా షికారు పోతారు. వాళ్ళుకీ యూరోపియన్లతో ఇదే అవస్థ ఎదురైంది.

చీకటి ఒకవిధంగా స్త్రీలకు శ్రీరామరక్ష. రాత్రివేళ స్త్రీలు విభయమూ లేకుండా ప్రియుల్ని సంతోషపెట్టడానికి చీకటి కారణం. అందుకే ప్రపంచ మంతటా దాంపత్యవిధులు రాత్రికే అంకితమయ్యాయి.

● చీకటి ఏ విధంగా స్త్రీల వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుతుందని మీ అభిప్రాయం?

పగటి వెలుగులో చెయ్యలేని పనిని స్త్రీలు చీకట్లో చెయ్యగలరు. వేశ్యల విషయం కూడా యింతే. బాగా సిగ్గురులైన స్త్రీలు, పగలు భర్త

ఎదుట పడటానికే అంగీకరించని వాళ్ళు కూడా రాత్రి తమ సర్వస్వాన్ని భర్తకర్పిస్తారు. అప్పుడు ఏ నిరోధాలు అడ్డురావు. చీకట్లో స్త్రీకి స్త్రీత్వం పరిపూర్ణంగా ఏకసిస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు కనిపించేటంత అందంగా పగలు కనిపించలేరు. కనుకనే స్త్రీలను నిశాచరులనటం సమంజసం.

“పగలంతా స్త్రీ వంట, ఇల్లు చక్కదిద్దటం మొదలైన పనులన్నీ చూస్తుంది. ఈపనులేమీ నిజానికి పనులేగావు. ఒక విధంగా ఆమెకు విశ్రాంతి లాంటివి. అసలు పని యావత్తూ ఆమెకు సాయంత్రం నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

(ఛాంబర్లీ)

“పగలున్న సర్వసమత్వ భావం పోయి, ఆమెలో రాత్రి అహం ప్రజ్వరిల్లుతుంది. తర్కం పోయి భావుకత్వం పెరుగుతుంది. వినుగు పోయి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. చీటికీ మాటికీ నొచ్చుకునే స్వభావం పోయి కర్మదీక్ష ప్రబలుతుంది.

(గెన్నర్)

● దృష్టిదోషం ఉన్న వాళ్ళకి సిగ్గు తక్కువగా ఉంటుందా?

ప్రాస్యదృష్టి అనగా దగ్గర వస్తువులే కనబడటం; దూరవస్తువులు కనబడవు. వాళ్ళకి కళ్ళజోడు లేనప్పుడు కన్నా ఉన్నప్పుడే సిగ్గెక్కువ. తమకి ఇతరులు కనిపించేటంత మగతగా ఇతరులకు తాము కనిపించమన్న సత్వాన్ని కళ్ళజోడులో వీరు గ్రహించగలరు. గ్రుడ్డివాడి దగ్గర ఎవరూ సిగ్గుపడరు. కాని పుట్టిగ్రుడ్డి వాళ్ళు మాత్రం మనిషి అలికిడి వనేసరికి సిగ్గుపడతారు. వాళ్ళ మనస్సులు చాలా నిశితమైనవి.

● సిగ్గైనప్పుడు ముఖమే కప్పుకుంటారెందుచేత?

యోని భాగాలలోనూ, ముఖంలోనూ ఉన్న నాడులన్నీ సిగ్గువల్ల జోరుగా పనిచేసి కండర సంకోచానికి కారణమవుతాయి. ఈ రెండింటికీ విచిత్రమైన సంబంధం ఉంది.

అఫ్రికా జాతుల్లోనే కొన్ని సిగ్గు వేసినప్పుడు పిరుదుల్ని కప్పుకు

న్నట్లే కొందరు కేవలం ముఖం కప్పకోవటం జరుగుతుంది. వళ్ళంతా నగ్నంగా ఉన్నా వాళ్ళకి ఫరవాలేదు. ముఖం కప్పకుంటేచాలు, మహమ్మదీయు లకు, ఒరియా వారికి ముఖమే సిగ్గు కేంద్రం. తతిమ్మా భాగాలన్నీ ఎంత నగ్నంగా ఉన్నా వాళ్ళకి యిబ్బందిలేదు.

ఈజిప్టులో స్త్రీలు 18వ శతాబ్దంలో చంకలనుండి మోకాళ్ళ వరకూ తెరచివున్న వికవస్త్రాన్ని తొడుక్కునేవారట! వారు నడుస్తున్నప్పుడల్లా వాళ్ళ శరీరంలోని వెంపులూ సొంపులూ స్పష్టంగా కనబడేవి. అసలు అంగా లకు ఏ విధమైన మరుగూ ఉండేదికాదు. ముఖానికి మాత్రం ఘోషాఉండేది.

తన ప్రియునికి తన శరీర సంపదలన్నీ అందించే స్త్రీ కూడా ముఖాన్ని చేతులతో కప్పకోవటం చూస్తాం.

ఈ విధంగా నానా విధాలుగా పరిణమించిన సిగ్గే ఏ నాగరికతలోనైనా దాంపత్య సంబంధానికి అనుబంధించిన ప్రధాన ఆలంకారంగా స్త్రీలముఖా రవిందంలో నిలిచిపోయింది. ప్రణయంలో సిగ్గే సుందరం, అదే ఆనందాన్ని ఆకర్షణనీ పెంచే అమూల్య సాధనం.

బహిష్టు

● సంవత్సరం పొడవునాగాక కొన్ని నెలల్లో మాత్రమే చెట్లు పువ్వులు పూసి కాయలు కాస్తాయి ఎందుచేత?

చెట్లు సంవత్సరం పొడవునా పువ్వులు పుయ్యవు. వాటికి నియమితమైన కాలం వుంది. అలాగే జంతువులు కూడా కామావేశాన్ని పొందటానికి, సంతానాన్ని కనటానికి సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే నియమిత మవుతున్నాయి. ఆయా జాతుల జంతువులూ, వృక్షాలూ ఆ కాలంలోనే సృష్టికర్తలకు పూనుకుంటాయి. కనుక ఆ కాలాన్నే “ఋతువు” అని చెప్పుతుంటాము. ఈ ఋతు సమయంలోనే చెట్ల పువ్వులు వీర్యకణాలను (పుప్పొడి) అండాలపై వేదజల్లుతాయి. వాటి పరస్పర సంపర్కంవల్ల విత్తనాలు ఏర్పడుతాయి. అలాగే జంతువుల్లో ఆడజాతికి “ఎద” కలగటమూ, మగవాటికి కామోద్రేకం కలగటమూ, అవి రెండూ ఏడుదలచేసే అండకణాలు కలియటం ద్వారా పిండోత్పత్తి జరగటమూ చూస్తుంటాము. ఆ కాలం మినహాయస్తే ఆడజంతువులు సంధానానికి అంగీకరించవు. ఘోరరక్త పాతానికైనా సిద్ధపడతవిగాని, కలయికకు యిష్టపడవు. కనుక ఉభయులలోనూ ఏ బలాత్కారమూ అఖరలే కుండానే సునాయాసంగా సంధానం జరగటానికి “కాలం” యిచ్చే సహాయం “ఋతు” కాలంలో కనిపిస్తుంది. కనుక ప్రకృతే ఇట్టి కాలనియమాన్ని ప్రాణికోటికి విధించి వుంటుందన్న భావం మనుష్యులకి కలిగింది.

● ఈ ఋతువుకి ప్రత్యేక కారణమేదైనా ఉన్నదా? నిత్య కలయికలవల్ల జాతి నాశనం కావటానికి అవకాశమున్నదన్న అభిప్రాయంతో మీరు ఏకీభవిస్తారా?

మనం ఏకీభవించినా, ఏకీభవించకపోయినా సృష్టిలోనే ఉత్పత్తిని పరిమితంచేసే ప్రవృత్తి సహజంగా ఉన్నదన్న సంగతి గ్రహించక తప్పదు. వేసవికాలంలో ఎండగాడ్పులకి ప్రాణి శోభిల్లుతుంది. శీతాకాలంలో చలికి

కొంకర్లు బారుతుంది. వర్షాకాలంలో వరదలు ముంచెత్తుతాయి. ఈ ప్రకృతి ధర్మావలల్ల వినాశనం కూడా నియమింపబడింది. కనుక అనుకూల కాలంలో ఉధృతంగా సృష్టి జరపటంకోసమే ఈ కాలనియమం దైవదత్తంగా సంక్రమించిందేమో అనుకోవాలి.

మరో రహస్యమేమంటే ఏ ప్రాణులైతే ఈ ప్రకృతి విజృంభణకి గురియ్యే కాలధర్మాన్ని త్వరగా పొందుతాయో ఆ ప్రాణులే ఎక్కువ సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. యితర ప్రాణులకు ఆహారమయ్యే ప్రాణులే అధికాహారోత్పత్తికి దోహదం చేస్తాయి. ఇతర ప్రాణుల్ని తమకాహారంగా చేసుకునే ప్రాణులు మాత్రం అల్పంగానే సంతానాన్ని పొందుతాయి. కాల నియమం లేకుండా సంతానం కోసం ఏటిపొడవునా సంధానించే మనిషి సంవత్సరానికో బిడ్డకన్నా మించి కనలేకపోవటం గమనించదగ్గది. మనుష్యులు, పులులువంటి క్రూరమృగాలు, అన్నీ పరిమిత సంతానాన్నే పొందుతున్నాయి.

● ఈ ఋతువుకీ, సూర్యచంద్రుల గమనానికీ ప్రత్యేక సంబంధం ఉన్నదా?

వేసవికాలం, వర్షాకాలం, శీతాకాలం వంటివి సూర్యుని గమనం వల్లనే కలుగుతున్నాయి గదా! వృక్షాలుగాని, జంతువులుగాని, నియమిత కాలంలోనే సంతానోత్పత్తిని చేస్తున్నాయిగదా! కాలగమనం సూర్యుని ఆశ్రయించి ఉన్నది గనుక సృష్టి (ఋతువు) కూడా సూర్యునివల్లనే ఏర్పడుతున్నదన్న అభిప్రాయాన్ని ఋషులు మొదట్లో ప్రకటించారు. కాని, మనుష్య జీవితం యితర ప్రాణికోటి జీవితంకన్నా భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపించింది.

ఇతర ఆడజంతువుల్లో లేని బహిష్టు మనుష్య స్త్రీలో కనిపించింది. అది నెలనెలా 28 రోజుల కొకసారి కనిపించసాగింది. అమావాస్య నుండి అమావాస్యకు పట్టిన కాలం 28 రోజులే అవటంతో బహుశా చంద్రుని ప్రభావం వల్లనే స్త్రీల ఋతుకాలం ఏర్పడుతున్నదేమోనన్న అభిప్రాయాన్ని ఋషులు కాలక్రమేణా ప్రకటించారు.

ఏది ఏమైనా సమస్త ప్రాణికోటి కామప్రవృత్తికి ఏదో కొంత కాల నియమం ఉన్నదనీ, ఆ కాలంలోనే అది సృష్టిని సాగిస్తున్నదనీ ప్రస్తుతానికి భావిద్దాము.

● అయితే యిలా ప్రతీ ఏటా ఒకే సమయంలో ప్రాణికోటి “ఋతువు” ఏర్పడటంవల్ల కామానికి కూడా ఒక “లయ” ఉన్న దనుకోవచ్చా?

అహా! అసలు సృష్టిలోనే లయ ఉన్నది, ఆ “లయ” కామంలో కూడా ఉన్నది. కామంలోనేగాక ప్రాణికోటి శరీరక, మానసిక స్వభావంలో కూడా ఈ “లయ” కనిపిస్తుంది.

శరీరంలోని సమస్తాంగాలు ఒకే లయలో కదులుతాయి! కాళ్లు విసరటంలో, చేతులు ఊపటంలో, ఊపిరి పీల్చటంలో, కనురెప్పల్ని కదిలించటంలో, పెదవుల్ని అదిరించటంలో, చెవుల్ని ఆడించటంలో, గుండెలు కొట్టుకోవడంలో, నరాలు వనిచేయటంలో, కండరాలు కదపడంలో ఈ “లయ” సర్వేసర్వత్రా కనిపిస్తుంది. మూత్రాశయం కూడా ఒక లయలోనే వనిచేస్తుంది. కండరాలటిన్యూలు ఒకే లయలో సంకోచిస్తాయి. నరాల ప్రకంపనాలు అలాగే ఉంటాయి. పెరుగుదలగాని వార్ధక్యంలో తరుగుదలగాని క్రమబద్ధంగానే ఉంటుంది. అందుకే దీనికి “స్థితి” అని పేరు. స్తబ్ధం కాదు. నిత్య పరిణామశీలి. నాశం కూడా క్రమబద్ధంగావటం వల్లనే “లయ” మయినది. ఈ సృష్టి, స్థితి, లయములన్నీ క్రమబద్ధం కావటమే ప్రకృతి విశేషం. ఇక్కడే మానవమేధ తన ఊహాతీతశక్తికిచేయెత్తి నమస్కరించవలసి వస్తున్నది.

ఈ లయ కేవలం ప్రాణిగతమేకాదు. శబ్దగతం కూడా, మనకు విసబడే శబ్దాలన్నీ లయాన్నితంగానే వుంటున్నాయి. రైలింజన్ కదలికలో పొగకూడా గుప్పుగుప్పుమని ఒకే లయలో బయటపడుతుంది. దీనినిబట్టి సలక్షణమైన ప్రతీ సంచలనమూ లయబద్ధమనే సత్యాన్ని గ్రహించక తప్పదు. నిర్జీవమైన గ్రహాలసంచలనం కూడా లయబద్ధంగానే ఉంది.

గ్రహాలు గతులు తప్పితే విలయమేగదా! కనుక విలయమే ప్రళయమై సది. ఈ సత్యాన్ని శైవులు దృఢపరిచారు.

సృష్టి ఎప్పుడైతే లయబద్ధమయిందో సృజింపబడిన ప్రతీ ప్రాణి లయబద్ధంగా జీవించ నేర్చింది. అందుకే అది సృజింపబడినట్లయింది. ఇట్లా సమస్త సృష్టిని వినిమయం చేసే శక్తినే “కాశ్మిక్ రిథిమ్” అంటున్నారు.

జన్యతః ప్రాణి ప్రాణీకీ స్వభావంలో తేడా ఉంటుంది. పారంపర్య గుణాలు ప్రాణికో రకంగా వుంటాయి. అయినప్పటికీ అవి కూడా వాతా వరణ ప్రభావానికి లోను కావలసిందే.

● చంద్రుడికీ మనుష్య స్త్రీ బహిష్టుకీ సంబంధం ఉన్నదన్నారుగదా, అది ఎంతవరకూ నిజం?

సృష్టి యావత్తూ యథాతథంగా ఉత్పన్నమయినదేగాని క్రమ పరిణామాన్ని పొందలేదన్న మతసిద్ధాంతాలను ఢీ కొంటూ డార్విన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు పరిణామ సిద్ధాంతం ఉదాహరణలతో రుజువుచేశాడు. అయినే ఈ ప్రశ్నకు పరోక్షంగా జవాబు చెప్పాడు. క్షీరదాలు గర్భవతులవ్వటంగాని, అండజాలు (వక్షులు) గ్రుడ్లు పెట్టి పొదగటంగాని, అవి జీవించే వాతా వరణాన్ని బట్టి వుంటుందని అన్నాడు.

అదే బహిష్టు విషయం లోనూ చెప్పకోవాలి. విమానయానం చేసే మహిళలు తక్కువ విరామాల్లోనే బహిష్టు అవుతుంటారు. దీనిని బట్టి పల్లపు ప్రాంతాలలో నివసించే స్త్రీల బహిష్టు కాలానికి, కొండపై నివ శించే స్త్రీల బహిష్టుకాలానికి అంతరం ఉన్నదని చెప్పాలి. అలాగే ఉష్ణ మండలాలలో నివసించే స్త్రీ బహిష్టు కాలానికి, శీతలమండలంలో నివ సించే స్త్రీ బహిష్టు కాలానికి పెద్ద అంతరం వుంటుంది.

పైగా బహిష్టు మనుష్య స్త్రీలోనే ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా స్త్రీలు ప్రతి 28 రోజులకూ ఒకసారి బహిష్టు అవుతుంటారు. చంద్రసంక్రమణం కూడా ప్రతి 28 రోజులకీ ఒకసారే జరగటం కేవలం కాకతాళియమే. ఈ రెండింటికీ సంబంధంలేదు. సంబంధమే వున్నట్లయితే

స్త్రీలంతా కలసికట్టుగా ప్రతి అమావాస్యకీ బహిష్టుకావాలి. అలాకాక అందరూ తలో తిథిలోనే ఎందుకు అవుతున్నారు?

మరో సంగతి-- అధిక సంఖ్యాక స్త్రీలు ప్రతి 28 రోజులకూ బహిష్టు అవుతున్నప్పటికీ కొందరు బాగా ఎక్కువ రోజులకీ- మరికొందరు బాగా తక్కువ రోజులకీ అవుతుంటారు. ఈ రోజుల సంఖ్య అందరిలోనూ నియమితంగా లేదు. సరిగదా ఒకసారి 15 రోజులకీ ఒకసారి 35 రోజులకీ బహిష్టు అయ్యే స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు. బహిష్టు క్రమపద్ధతిలోలేనంత మాత్రాన రోగమనటానికి వీలులేదు. అసలు బహిష్టేకాని స్త్రీలు కూడా ఆరోగ్యంగా వుంటున్నారు. కనుక బహిష్టుకీ, చంద్రుని గమనానికి సంబంధమే లేదని చెప్పుకోవాలి.

● అయితే చంద్రుడికి మన కామప్రవృత్తికి యే విధమైన సంబంధమూ లేదనే చెప్పాలా?

అంత తేలిగ్గా తీసిపారెయ్యటానికి వీలులేదు. బహిష్టుకీ చంద్రుడికి సంబంధం లేకపోవచ్చును. కాని ప్రాణికోటి యొక్క కామప్రవృత్తికీ చంద్రునికి సంబంధం ఉంది. మన అలవాట్లు, మానసిక ఆవేశాలూ చంద్రుని చల్లదనంవలన మనలో కలిగే వికారాలూ వీటిని బట్టి పై ప్రశ్నకు సమధానాన్ని నిర్ణయించాలి. మనుష్యులకు శత్రుభీతివలన పగలు సంధానయోగ్యకాలం కాకుండాపోయింది. పైగా పగటి వేడిమి ప్రాణికోటి శరీరంపై పనిచేసి కామాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది. రాత్రివేళల్లో చీకటి తేర కట్టడం వల్ల ఒకరి దాంపత్యానందం యింకొకరి కళ్ళపడదు. ఈ విధంగా చీకటియే శరణ్య మయింది. అది అలవాటు అయింది. పైగా శరత్ వెన్నెలా, పున్నమి చంద్రుడూ, దంపతుల చిత్తప్రవృత్తిని గిరిగింతలు పెట్టి ప్రేరేపించటం జరుగుతున్నది. చల్లదనం యెక్కుడున్నా కామాన్ని ప్రకోపింపచేయగలదు. పైగా లయాన్యతమైన మానవుని కామప్రవృత్తిని నెలనెలా క్రమపద్ధతితో వెన్నెల కురిసే చంద్రునికి అనుబంధించు కోవటం సహజమే. మనస్సుకి కలిగిన ఆహ్లాదమే, శరీరంలోని నరాలవ్యవస్థ

ను కూడా ప్రేరేపిస్తుంది. అట్టి ప్రేరేపణ నెలనెలా చంద్రునితో పాటు కలుగుతూ వచ్చింది. మనుష్య స్త్రీ వ్యవస్థ కేవలం మనస్సు వలన చంద్రాంకితం కావడంతో ఇతర జంతువులలో లేని బహిష్టు వ్యవస్థ మనుష్యజాతిలో ఏర్పడిందని చెప్పాలి. నాగరిక జీవితంలో నరాల వ్యవస్థ రాను రాను మరింత తీవ్రంగా ప్రేరేపించటంవలన వారానికో బహిష్టు జరిగే రోజులు వస్తున్నాయని చెప్పకతప్పదు. ఒకప్పుడు జాబిల్లని ఆశ్రయించిన కామ ప్రేరణయే రాను రాను కాఫీని ఆశ్రయిస్తున్నది.

● భారతీయులేగాక, పాశ్చాత్యులు కూడా బహిష్టుపై చంద్రప్రభావం కలదన్న విశ్వాసంతో ఉండేవారా?

అవును, అన్ని మతాలకీ ఈ విశ్వాసమున్న సత్యాన్ని మనకన్నా ముందుగానే పాశ్చాత్యులు గ్రహించారు.

దంపతుల శృంగారకేళికి వెన్నెలరాత్రి చాలా అనుకూలమైందనీ ఋతువుకీ, చంద్రుడికి సంబంధమున్నట్లుగా ప్రాచీనులు భావించేవారని మాంటిగెజ్జా అన్నాడు. శరీరపుష్టిగల యువకులకి ఒహపట్టాన నిద్రపట్టక పోవటం చంద్రుడి ప్రభావమేనని లోకం భావిస్తున్నట్లు నెల్సన్ వాశాడు. యువకుల ఆలోచనల్ని కామ కలుషితం చేయటానికి వెన్నెల రాత్రి బాగా పనిచేస్తుంది. వారిలో ఏరహాన్ని ప్రజ్వలంపజేస్తుంది. అసలే నరాల దౌర్బల్యం గల వారైతే మంచంపట్టాల్సిందే. వీచ్చెత్తినవారు కూడా లేక పోలేదు.

● మన సాహిత్యంలోనూ, సంస్కృతిలోనూ వెన్నెలకు చంద్రుడికి ఎందుకంత ప్రాధాన్యత వచ్చిందంటారు?

దేవాసురులు సముద్ర మథనాన్ని చేసినప్పుడు లక్ష్మి, చంద్రుడూ అమృతమూ, హాలహలమూ పుట్టాయి. లక్ష్మికి మన్మథుడు పుట్టాడు. మన్మథుడికి చంద్రుడు మామయి చందమామయ్యాడు. జగమంతా చంద్రుణ్ణి కన్నెత్తి చూసింది. ప్రతి బిడ్డకీ చంద్రుణ్ణి చూపించి తద్వారా మనస్సు రంజింపజేస్తుంది తల్లి. ఈ విధంగా ఉగ్గుపాలనుంచీ చంద్రుడికి

బిడ్డ నరాల వ్యవస్థపై అధిపత్యం విర్బడుతుంది. ఇది మన సంస్కృతి.

ఈ సంస్కృతి పుట్టు పూర్వోత్తరాలను పరిశీలించిన కొద్దీ యింకా అద్భుతమైన యెన్నో విషయాలు బయల్పడతాయి. రాత్రింబగళ్ళు సూర్యుడి వలన యేర్పడుతాయి. మన కష్టసుఖాలకు, వియోగ సంయోగాలకు అవి సంకేతాలైనవి. చంద్రుడి స్థితి కూడా రోజు రోజూ మారుతుంది. మన మనస్థితికిది సంకేతమైనది. చంద్రుడిలో రోజు రోజు కనిపించేమార్పుల్ని చూస్తున్న కొద్దీ మానవజాతికి ఆశ్చర్య సంభవాలెక్కు వయ్యాయి. మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో హెచ్చు తగ్గులకీ చంద్రుడికి పోలిక తెచ్చుకున్నాము. మన సిరి సంవదలు (లక్ష్మి) కూడా చంద్రుడివలె చంచల మైనవనుకున్నాము. ధరహెచ్చుట తగ్గుటకొరకే అనుకుంటూ విదియ చంద్రుడి కొమ్ములకీ వ్యాపారానికి ముడి పెట్టాము. మొదట్లో చంద్రుడు మనకు గడియారంగా ఉపయోగపడ్డాడు. నెలను నెలరాజు రెండు పక్షాలు చేశాడు. శుక్లపక్షం, కృష్ణపక్షం అవతరించాయి. పురుషుడిలో శుక్లం ఎక్కువగా ఉండే పక్షం శుక్లపక్ష మనిపించుకుంది. ఆ చంద్రుడే మనకు తిథులను (తేదీలు) నిర్మించిపెట్టాడు. వ్యవసాయానికి చంద్రుడికి సంబంధం విర్బరచుకున్నాము. వరి మొక్కలు ఈనినప్పుడు అందులో చంద్రుడి వెన్నెల పడితేగాని బియ్యం తయారుకాదని మన రైతుల విశ్వాసం. ఈ విధంగా మన మానవ జీవితమే చంద్రుడిలో లీనమైపోయింది. మన జాతేకాదు సమస్త ప్రపంచ జాతులు చంద్రుడిలో విలీనమై పోయాయని చెప్పుకుంటే చాలు.

● ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల స్త్రీ జనసామాన్యమంతా నెలనెలా ఒకే కాలంలో బహిష్టు అవుతారా?

ప్రపంచమంతటా స్త్రీలందరూ ఒకే నెలసరి ప్రమాణంలో బహిష్టు అవుతున్నారన్న విశ్వాసం చాలామందికి ఉంది. అది తప్పు. దేశాన్ని బట్టి, వాతావరణాన్ని బట్టి చాలా మార్పులున్నాయి.

అనాది జాతుల్లో నాగరిక జాతుల్లోకన్నా బహిష్టుల మద్య ఎడం

తక్కువగా వుంటుంది. ఉత్తరధ్రువ ప్రాంతాలలో నివసించే ఎస్కిమోస్త్రీలు 10 వ ఏట రజస్వలవుతారు. శీతాకాలంలో బహిష్టవరు. ఇతర కాలాలలో రెండు మూడు సార్లు ముట్టవుతారు. గ్రీన్ లాండ్ లోని స్త్రీలు మూడేసి నెలలకొకసారి బహిష్టవటంగాని సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు బహిష్టవటంగాని జరుగుతుంది. ఫెరో దీవులలో స్త్రీలు సాధారణంగా బహిష్టుకారు. కొన్ని జాతుల్లో బహిష్టు స్రావం నామమాత్రంగా వుంటుంది. అదైనా ఏ సంవత్సరానికో ఒకసారి కనిపిస్తుంది. ఎంత అనాదిజాతి వారైనా ఉష్ణమండలాలలో ఉంటే వారి పరిస్థితి భిన్నంగా వుంటుంది.

● అయితే బహిష్టు పరిణామంలో నాగరిక స్థాయి అంటూ ఎదయినా ఉందా?

అదే విచిత్రం. యూరప్ దేశాల ప్రజలను మానవ పరిణామంలో చివరిదశగా గుర్తిస్తే యూరప్ దేశాలలో ప్రతి పక్షానికీ ఒకసారి బహిష్టయే లక్షణాలు ఇటీవల హెచ్చుతున్నాయని చెప్పకోవలి. భారతీయ స్త్రీ నెలకొకసారి బహిష్టవుతుంది. అనగా నెలలో ఆమెకు గర్భాన్ని ధరించే అవకాశము ఒక్కసారే ఉన్నది. యూరోపియన్ స్త్రీ నెలకు రెండుసార్లు బహిష్టవుతూ నెలలో గర్భాన్ని ధరించే అవకాశాలను రెండుసార్లు పొందు తున్నది. కొందరు బహిష్టు కాకపోయినా ఆ కాలంలో బహిష్టు నొప్పితో బాధపడతారు. యీ అవస్థనే “ముతు మధ్యస్థితి” అని చెప్పవచ్చును.

● ముతుస్రావం కనిపించకుండానే స్త్రీలు బహిష్టయినట్లు చెప్పవచ్చునా?

బహిష్టుకు రజోస్రావం ఒక్కటే ప్రమాణం కాదు. ఆమె ఉచ్ఛ్వాసం ఉచ్ఛ్వాగ్రత, నరాలస్థితి- వీటన్నిటి ఫలితంగా రజోస్రావం కనిపిస్తుంది. అది కనిపించినా కనిపించకపోయినా ఆయా అవస్థలన్నీ సంక్రమిస్తే ఆమె బహిష్టయినట్లుగానే పరిగణించాలని శస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించారు. సమర్థాడక పూర్వం ఆడపిల్లల్లో నెల నెలా ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ముట్టుడిగిన స్త్రీలలో ఆ సమయానికి ఈ లక్షణాలు వస్తాయి.

● ఈ “ఋతుమధ్యస్థితి” ఎలా వుంటుందో వివరిస్తారా?

బహిష్టుకి బహిష్టుకి మధ్య కాలంలో స్త్రీ పొత్తి కడుపులో వివరీతమైన నొప్పి బయలుదేరుతుంది. స్రావం కొద్దిగా కనిపించినా కనిపించవచ్చు. గతసారి బహిష్టుయిన తర్వాత 14 రోజులకు వచ్చి రెండు మూడు రోజుల వరకూ ఉంటుంది. అప్పుడు శరీర ఉష్ణోగ్రత యెక్కువగానే ఉంటుంది. అయినంత మాత్రాన వాని ఆరోగ్యంలో దోషం వుండదు. ఎక్కువగా సూర్యరశ్మి నోకిన స్త్రీలకు ఈ ఋతు మధ్యస్థితి వస్తుందని చెప్పాలి. అప్పుడు అసూర్యంవశ్యలకు ఈ అవస్థ ఉండదని చెప్పవలసివస్తుంది. అదే నిజమైతే పురుషునితో సమానహక్కులకు స్త్రీలు శరీరతః అర్హులు కారని నిర్ణయించకతప్పదు.

● జంతువులలో బహిష్టు లేదు. గనుక వాటికి అవస్థలు ఉండవనుకోవచ్చా?

మనుష్య స్త్రీ జీవితం నేటికీ రహస్యంగా ఉన్నట్లే జంతు జీవితం కూడా నేటికీ రహస్యంగా వుండిపోయింది.

చాలా జాతి జంతువులు బహిష్టుకావు. దీనికి బదులు ఏటేటా, వాటికొక “కార్తి” వుంటుంది. ఆ కార్తిలోనే వాటికి వళ్ళు వేడుక్కుతుంది. వసంతంలోనూ, శీతాకాలంలోనూ, ఈ కార్తి కనిపించవచ్చును. చిత్తకార్తి కుక్కల చిత్తప్రవృత్తులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందో మనకు తెలిసిందే. ఆ కార్తి వచ్చేసరికి స్త్రీ జననాంగాలు మెత్తబడటమూ, నల్ల బడటమూ, ఉబ్బి ఒకరకమైన మదపదార్థాన్ని విడుదలచేయటమూ జరుగుతాయి. అడవి జంతువులలో కన్నా అదే జాతి పెంపుడు జంతువులలో ఈ విషయం మరింత అభివృద్ధిని సాధించింది. బాగా అభివృద్ధి పొందిన జంతువులలో యీ స్రావం రక్తసిక్తమై మామూలు రజస్సుగా కనిపిస్తుంది.

● మనుష్య స్త్రీలు కాక జంతువు లేవైనా మామూలు రజస్సును విడుదల చేస్తాయా?

కోతులకు ఈ రజస్సు వెలువడుతుంది. నెల నెలా ప్రతీ అమా

వాన్యకీ కోతులు బహిష్టపుతాయని ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు కనుగొన్నాడు. అన్ని రకాల కోతుల్లోనూ ఈ రక్తస్రావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మెకాక్ జాతి కోతులకు స్వతహాగా పాలి పోయి ఉండే ముఖమూ, మెడ మున్నగు నగ్నంగా ఉన్న భాగాలన్నీ ఈ సమయంలో పెంకురంగు కలిగి వుంటాయి. కొన్ని కోతులకు మరి ఎర్రబడతాయి. స్రావం తక్కువే వుంటుందిగాని, రంగు మాత్రం చాలా రోజులుదాకా మారదు అంగాధరాలు బాగా ఉబ్బిపోతాయి.

● మనదేశంలో ఈ విషయాలపై ఏవైనా పరిశోధనలు జరిగాయ?

1894 లో హీవ్ అనే ఆయన కలకత్తాలోని జంతు ప్రదర్శనశాలలో కొంత పరిశీలన చేశాడు. అన్ని జాతుల కోతులూ ఖచ్చితంగా 36 రోజులకు ఒకసారి బహిష్టయ్యాయన్నాడు. నాలుగు రోజులు స్రావం వున్నదట. ఆ సమయంలో వాటి చనుమొనలు, యోని రక్తంతో పోటెక్కి ఉబ్బినవన్నాడు. పిర్రలు ఉబ్బి ఎర్రబడేవట.

బాబూన్ జాతి వానరాలు నెలా పదిహేను రోజుల కొకసారి బహిష్టపుతాయి.

చిత్రమేమిటంటే ఈ వానరాలలో మనుష్య సహజమైన బహిష్ట కాకుండా జంతు సహజమైన “ఎద” (RUT) కూడా వుంటుంది.

చింపాంజీ ఒరాంగుటాన్ వంటి మనుష్యజాతి వానరాలన్నీ బహిష్టపుతాయి. యోని బాహ్యోధరాలు ఉబ్బటమూ, పెరగటమూ ఎర్ర బడటమూ, కామోద్రేకం ఎక్కువ కావటమూ ఈ సమయంలో జరుగుతాయి. చింపాంజీ పదవయేట సమర్థాడినట్లు పరిశీలకులు చెప్పారు.

దీనిని బట్టి ప్రపంచ మంతటి స్త్రీ జీతిలోనూ, ప్రత్యక్షంగానే పరోక్షంగానే బహిష్ట వున్నదన్న తేలింది.

● బహిష్ట అంటే ఏమిటి?

బహిష్ట లక్షణాలను బట్టి అదంటే ఏమిటో చెప్పటం తేలికే. నెలనెలా గర్భాశయం నుండి రక్తస్రావం జరగటమే బహిష్టని అందరికీ తెలుసు, దీనికి కారణమేమిటి? ఇందులో వినియోగింపబడే యాంత్రిక

మేమిటి? అన్న విషయాలే ఎక్కువమందికి తెలియవు, పూర్వ పరిశీలకులందరూ ఈ ప్రశ్నకు నేరుగా జవాబు చెప్పలేక విఫలమైనవారే.

ఏమైనా గర్భాశయం నెలనెలా నియమితమైన కాలంలో సంకోచించటంవల్ల బహిష్టు స్రావం కలుగుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు. గర్భాన్ని ధరించటానికి ఆయత్తమైన గర్భాశయం విఫలమవటం మూలంగా ఈ స్రావం వెలువడుతుంది. ఇంచుమించు నెలనెలా వచ్చే పురుడులాంటిది. ఒక విధంగా చిన్నతరహా గర్భ విచ్ఛేదమనే చెప్పుకోవచ్చు. బహిష్టుకు సంబంధించిన శరీరపరిణామంగాని, శరీర కారణాలుగాని ప్రస్తుతం మనం పరిశీలించడం లేదు. ఈ వ్యాసంలో కేవలం మనస్వత్త కారణాలనే చూడదలిచాం గనుక ఆ నిర్వచనాన్ని అంతటితో విడిచి పెట్టటం మంచిది.

● అండస్రావానికి బహిష్టుకీ ప్రత్యక్ష సంబంధమేమైనా ఉందా?

ఒకప్పుడు ఈ రెండింటికీ ప్రత్యక్ష సంబంధముందనేవారు. బహిష్టు సమయానికి స్త్రీ అండకోశాలలో ఒక అండం పరిపూర్ణంగా పెరిగి విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండటంవల్ల గర్భాశయాన్ని కాళి చేయటం కోసమే యీ బహిష్టు జరిగిందనే అభిప్రాయం వ్యాప్తిలో వుండేది. జీవిత కాలమంతా అండవిసర్జన జరుగుతూనే వుంటుందని ఆ బిడ్డ తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు; తాను కడుపుతో ఉన్నప్పుడు కూడా యీ అండ విసర్జన జరుగుతూనే ఉంటుందని, ఇటీవల శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టారు. అండకోశాలను శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించినప్పటికీ స్త్రీ బహిష్టువుతూనే వుంటుంది. అలాగే అండవాహికల్ని తొలగించినారే.

కొందరు స్త్రీలకు జన్మతః గర్భాశయం క్షీణించిపోయి వుంటుంది. గర్భాశయం ఎందుకూ పనికిరాని స్థితిలో ఉన్నందున అట్టి స్త్రీలు బహిష్టేకారు. అయినా వారి అండాశయాల్లో దోషం వుండదు. అవి నెలనెలా మామూలుగానే అండవిసర్జన చేస్తూ వుంటాయి.

● ఇతరత్రా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంలో ఉన్న స్త్రీ బహిష్టుకాకపోతేదోషమా?

ఇతరత్రా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో వున్న స్త్రీ బహిష్టుకాకపోతే దోషం

గాని, అనారోగ్యంగాని వుండవు. దాని గురించి కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు.

● కొన్ని ఆడజంతువుల్లో కనిపించే “ఎద” వంటిదే ఈ బహిష్టు అనుకోవచ్చా?

1898సం॥లో పౌలెట్ అనే ఆయన సరిగ్గా యిదే అభిప్రాయాన్ని వ్యాడు. అంతకుపూర్వం పాశ్చాత్య ప్రపంచానికి యీ అభిప్రాయం లేదు. కాని భారతీయ ఋషులు ఇదే అభిప్రాయాన్ని కలిగి వుండేవారు. బహిష్టును వారు “ఋతువు” అన్నారు. వసంత గ్రీష్మాదులు ఏటేటా నియమితకాలంలో వచ్చినట్లే స్త్రీ బహిష్టు నెలనెలా నియమిత కాలంలో వస్తుంది. గనుక దానిని కూడా “ఋతువు”నే అన్నారు. అలాగే కామవాంఛ ఆమెకు ఋతువు వల్లనే కలుగుతుంది గనుక “ఋతు కాలం”లోనే కలియాలని ప్రాచీన ఋషులు అభిప్రాయపడ్డారు. మనువు దానిని ఖండించి ఋతుప్రాసవం ఉడిగిన తర్వాతనే కలియవలెననిశాసించాడు. కలయిక విషయం ప్రక్కకు పెట్టి ఆలోచిస్తే మనుష్య స్త్రీల “ఎద” బహిష్టు ఒకే కాలంలో జరుగుతాయన్న శాస్త్ర దృష్టిని మన ప్రాచీన ఋషులు కలిగి వుండేవారని చెప్పుకోవచ్చు.

పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞులు యీ వాదాన్ని చాలా కాలం వరకూ అంగీకరించలేదు. వారు అంగీకరించకపోవటానికి తగిన హేతువు కూడాలేదు. బహిష్టు, ఎద రెండూ ఒకటే అన్నట్లయితే బహిష్టు సమయంలో మనుష్య స్త్రీలు కలయికను ఎందుకు అంగీకరించటంలేదని ఒకాయన ప్రశ్నించాడు. కనుక యీ రెండూ ఒకటికాదని ఆయన వాదం. ఇతర జంతువుల్లో ఎద కలిగినప్పుడు ఆడజంతువులన్నీ విధిగా సంప్రయోగానికి అంగీకరిస్తాయి. కాని బహిష్టు సమయంలో ఏ స్త్రీ సంప్రయోగానికి అంగీకరించదు. పైగా ప్రాచీనకాలంలో కొన్ని దేశాలలో ఈ సమయంలో సంప్రయోగం చేసిన పురుషులకు ఉరిశిక్ష విధించేవారు. కావచ్చు. అది సాంఘిక నీతికి సంబంధించిన విషయం.

వేదకాలంలో బహిష్టు స్త్రీలతోనే పురుషులు కలిసేవారని ఊహించవచ్చు. స్వారోచిష మనువు ఋతుస్రావం విహ్యమైనదని అపరిశుభమైనదని నీషేధించి వుండాలి.

మధ్యయుగాల క్రైస్తవ మతాధిపతులు బహిష్టు స్త్రీతో సంపర్కం మహాపాపమని ప్రచారం చేసినట్లుగా తెలుస్తున్నది. అలాంటి సమయంలో గర్భవతులైనవారి కడుపున కుష్టురోగులు, వికృతాకారులు పుడతారని ప్రచారం చేసేవారు. కాని ఆధునిక మతప్రపక్త లేవరూ, సూత్న శాస్త్ర పరిజ్ఞానంవల్ల బహిష్టు కాలంలో కలయిక మహాపాపంగా పరిగణించటం లేదు. అశౌచంగా భావించారు.

● బహిష్టు కావడమంటే మైల పడటమనీ, బహిష్టు స్త్రీలు మైల కూర్చోవాలని మగవాళ్ళు ఎందుచేత చెబుతున్నారు?

ఇది మతదృష్టి మాత్రమే. “అశౌచము” అనగా శుచిగా లేకపోవుట అని అర్థం. దీనికే మైల అని పేరు. మైల అనే మాట “మలము” అనే మాటనుండి ఉత్పన్నమైనది. ఆ విధంగా మలమూత్రాదులు మైల అయ్యాయి. మలమూత్రాదులు విసర్జింపబడినట్లే రజస్సు కూడా మూత్రాంగం నుండి విసర్జింపబడటం వల్ల మైల అయింది. కాని మలమూత్రాదుల వల్ల కలిగే మైల ప్రక్షాళనం వల్లపోతుంది. రజస్సు అలా కాదు. అది మూడు రోజులపాటు ధారాపాతంగా వస్తుంది. గావున ఆ మూడు రోజులూ అశౌచంతప్పదు. ఈ అశుచివల్లనే ఆ మూడు రోజులూ స్త్రీలు బయట కూర్చోవాలని పూర్వీకులు నిశ్చయించారు.

వారు విధించిన శాసనాలను “ధర్మ సింధువు” నుండి ఉదహరిస్తున్నాము చదవండి.

“మూడు రోజుల పర్యంతము ముట్టుకోకూడదు. తలంటు, కాటుక, స్నానము, పగటినిద్ర, అగ్ని స్పర్శ, దంతధావనం, మాంసభోజనం, సూర్య దర్శనం, ముగ్గులు పెట్టుట చేయకూడదు. కఠిన నేలపై పండుకోవలెను. దోసిలితోగాని, లోహపాత్రలోగాని, నీరు త్రాగకూడదు. చిన్ని గిన్నెతో త్రాగి

నచో మరుగుజ్జు పుత్రులు పుట్టుదురు. ఆకులతో త్రాగినచో వెరిసంతతి కలుగును! ప్రయాణము, గంధమూల్యములు, తాంబూలములు, గోవుపాలు, పెరుగు, చల్ల నిషేధింపబడినవి. పీట మొదలైనవి యెక్కి కూర్చొనరాదు. ఎండలో గాని, నేలమీద గుంటలోగాని భోజనం చేయాలి. గ్రహాణంపంటి కారణాలవల్ల ఆ సమయంలో స్నానం చేయవలసి వస్తే బట్ట విడవకూడదు. మరో బట్ట కట్టుకోకూడదు..." ఈ విధంగా కఠిన నియమ నిషేధాలను విధించారు.

● అయితే ఈ నియమాలను రజస్వల స్త్రీలు విధిగా పాటించాలని మీ ఆభిప్రాయమా?

రజస్వల సమయంలో సంప్రయోగం నిషిద్ధంకాదని ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులెప్పుడైతే అంగీకరించారో అప్పుడీ అశౌచాన్ని పాటించవలసిన అగత్యత కూడా స్త్రీలకు లేదు. బహిష్టును గర్భస్రావంగా ఈ శ్రేణియులు పరిగణించారు. వాస్తవానికి అలా కాదుగదా! పైగా వారు భావించినట్లది స్త్రీలు చేసుకున్న పాపం కూడా కాదుగదా! ప్రకృతి ధర్మమిది. బహిష్టు స్త్రీలకు దంతధావనం (పళ్ళు తోముకొనుట) కూడా పనికి రాదంటే హాస్యాస్పదంగా లేదా? పోనీ పెరుగు, చల్లత్రాగటంవల్ల సజ్జిస్తుందనీ అందువల్ల స్రావం సరిగా జరగదని వద్దనుకున్నారనుకున్నాం. స్నానంచేసిన స్త్రీ నీళ్ళోదుతూ నిలబడాలేగాని బట్ట పిడుచుకోనూ కూడదు; మరో బట్ట కట్టనూ కూడదంటే అర్థమేమిటి? అప్పుడు మరింత ప్రమాదం కాదా? గంధమూల్యాలు తాంబూలము కామానకృతను పెంచుతాయి గనుక వద్దన్నారంటే మరి తొలి రజస్వలలో ఎందుకనుమతించారు?

విష్టానా ఈ ఆచారం అర్థంలేనిది. శుభ్రంగా స్నానం చేసి యిస్త్రీ మడతల్ని కట్టుకుని ఉల్లాసంగా యింట్లో తిరగవచ్చని మా అభిమతం.

● బంధు మరణానికి విధించే అశౌచంలో ఇలాంటి నియమాలనే పూర్వీకులు విధించారు. బహిష్టును గర్భవైష్యలంగా భావించవచ్చనివీరే చెప్పారు. అలాంటప్పుడు బహిష్టును గర్భస్రావమే అన్న భావంతోబహు

మ్మకు కూడా మన పూర్వీకులు “మరణాశౌచాన్ని” విధించారని యెందుకు భావించకూడదు.

ఈ వాదం కొంత సబబైనదే. అయినప్పటికీ తర్కబద్ధం కాదు. గర్భ విచ్ఛిత్తిమొదటి నాలుగునెలలలోనూ జరిగితే “స్రావ” మవుతుందని, అయిదారు నెలలో జరిగితే “పావ” మవుతుందనే ఆ తర్వాత జరిగితేపురిటి క్రిందే లెఖ అని, ఈ పూర్వీకులే అంగీకరించారు. ఆఖరిదానినే “ప్రసూతి” అంటారు. స్రావమునకు మూడు రోజులు అశౌచమని ధర్మశాస్త్రాలు చెపుతున్నమాట నిజమే.

బహుశా ఆ దృష్టితోనే వారు బహిష్టు స్త్రీని వెలివేసి ఉండాలి. అది జననాశౌచమేగాని మరణాశౌచం కాదు. ఈ జననాశౌచం కూడా ప్రసూతి వలన అయితే విప్రునకు పదిరోజులు, క్షత్రియునకు పన్నెండు రోజులూ, వైశ్యులకు పదునైదు రోజులూ శూద్రులకు మాసమూ అనుభవంపడగినవి. సంకరజాతులకు అశౌచమే లేదని విజ్ఞానేశ్వరుడన్నాడు. స్నానంతో సరిపోతుందట.

గర్భ నిరోధాన్ని పాటించనందుకు ఇది శిక్షయితే కావచ్చునుగాని దీనికి తర్కబలం లేదు.

పైగా స్రావానికి జననాశౌచాన్నే విధించటంవల్లనూ, మరణాశౌచం లేదని స్పష్టంగా చెప్పటం వల్లనూ దానిని పురుడుగానే భావించినట్లు కనిపిస్తోంది. కాని మరణంగా భావించినట్లు కనబడటం లేదు. యెటొచ్చి బిడ్డ మాత్రం కనబడదు.

ఇప్పుడు జననాశౌచాన్ని ఎవరూ పాటించటం లేదు. కనుక బహిష్టు స్త్రీలు “వెలువల” ఉండవలసిన అవసరం లేదు.

● **పోనీ మృతశౌచంగా భావించి ఉన్నట్లయితే “వెలువల” సమంజసమేనా?**

బొడ్డు కోయకముందే బిడ్డపోతే జననాశౌచం తండ్రికి మూడు రోజులు తల్లికి పదిరోజులూ అన్నారు. బొడ్డు కోసిన తర్వాత పదిరోజులోగా

మృతినొందినచో పదిరోజులు తండ్రికి కూడా జననాశౌచమే ఉన్నదన్నారు. మృతశౌచం తల్లిదండ్రులలో ఎవరికీ లేదు. ఆ పదిరోజులూ దాటిన తర్వాత నామకరణంలోగా మగబిడ్డ పోతే రెండురాత్రులు, అడబిడ్డపోతే ఒక పగలు మరణశౌచమన్నారు. ఇక్కడ కూడా లింగ భేదాన్ని పాటించిన సంగతి గమనించండి.

మొదటి పదిరోజులలోగా బిడ్డపోతే మరణ అశౌచం లేదనే అన్నారు. గనుక బహిష్టు స్త్రీలు మరణాశౌచాన్ని పాటించనక్కరలేదు.

● అర్హదర్మాన్ని మీరు త్రోసి పారవెయ్యటం ధర్మమేనా?

స్మృత్యర్థసారమనే గ్రంథం ప్రకారం తండ్రి యింట్లో కూతురు ప్రసవించినచో ఆమె తల్లిదండ్రులకూ, అన్నదమ్ములకూ, పినతండ్రులకూ ఒకరోజు జననాశౌచ మున్నదని ఉంది. ఆమెయే భర్త యింట్లో పురుడు పోసుకున్నట్లుయితే వీరెవ్వరికీ అశౌచం లేదట! ఏమిటి దీని అర్థం? అడబిడ్డ పుట్టింట్లో పురుడు పోసుకోకూడదన్న నిషేధమే కదా, అనగా ఈ ఆచారాలకు అర్థాంతరాలు వేరే వున్నాయి.

అదీగాక కూతురు పురుడు పోసుకుంటే జననాశౌచాన్ని ఎంతఛాందస బ్రాహ్మణులైనా ఆమె తల్లితండ్రులూ, అన్నదమ్ములూ పాటించటమేలేదు. అలాంటప్పుడు ఈ చాదస్తం దేనికి?

పైగా రజస్వల, మరణం కాదు. విఫలమైన అండం ఆసమయంలో బయటకు స్రవిస్తుంది. ఆ అండం వీర్యకణాలచే పొదగబడకపోవటం వలన పిండమేకాదు. గర్భస్రావంలో పిండమే విచ్ఛేదమవుతుంది. దానికి అశౌచాన్ని పాటించినా అర్థం వుంది. బహిష్టుకు దేనికి?

● అయితే బహిష్టు సమయంలో స్త్రీలను వెలివేసి యీ విధానాన్ని మీరేవిధంగా భావిస్తున్నారు?

ప్రకృతి ధర్మం మీద మానవమేధస్సు చేసిన తిరుగుబాటుగానే దీన్ని నేను భావిస్తాను. ప్రకృతి సహజస్వభావాన్ని అంగీకరించలేక మనుషులు చేసిన కృత్రిమ విప్లవమే ఆచారమైంది. దురాచారాలన్నీ

ఇలాంటి పనికిమాలిన విప్లవాలే. ఒక విధంగా ఇవి అభివృద్ధి నిరోధకమైనవి ప్రపంచంలోని యితరమతాలు బహిష్టు స్త్రీని మనలావెలివేయకపోయినా, ఆ సమయంలో సంప్రయోగాన్ని మాత్రం నిషేధించాయి. ఆటవికజాతులన్నీ, ప్రపంచమంతటా ఈ పనే చేశాయి. బహిష్టు ప్రపంచ స్త్రీ సామాన్యమైనది గనుకనే ప్రపంచంలోని ఆటవిక జాతులన్నీ ఒకే నిర్ణయానికి రాగలిగాయి, ఒకే విధమైన ఆటవిక మనస్తత్వమే యిందులో నివిడీభూతమై ఉంది.

మత ప్రభావం లేని వ్యవసాయ జాతులలోనూ, మత సంప్రదాయాలను త్రెంచుకున్న నాగరిక జాతులోనూ దీనికి భిన్నమైన వైఖరి ఉండటం గమనార్హం, మతవిశ్వాసాలను యెదుర్కొన్న పాషండులు, నాస్తికులు, జననాంగాలను సుందరంగాను, అనందదాయకాలుగానూ భావించారు. అజంతా భువనేశ్వర్ శిల్పాలలో వారు జననాంగాలకిచ్చిన ప్రాధాన్యత, వాటిని మరీ పెద్దగా చెక్కడంలోనే కనిపిస్తుంది. కాని ఆధునికుల వైఖరి అలా లేదు. గ్రీకుల శిల్పాలలోనూ, ఇటీవల వారి శిల్పాలలోను జననాంగాలు మరుగున పడిపోవటమో, క్షీణదశలో ఉండటమో కనిపిస్తుంది. అలాగే పురుష చిహ్నమైన గేడ్డం ప్రాచీన శిల్పాలలో బొద్దుగా వుంటే తరువాత శిల్పాలలో అసలు లేకుండానే పోయింది.

ప్రకృతి సహజమైన వాటికన్నా కృత్రిమంగా మానవకల్పితమైనవి గొప్పవన్న భావం మన సంస్కృతిలోకి ప్రవేశించింది.

బట్ట కట్టడం విషయం గూడ అంతే! పుట్టినప్పుడూ లేదుచచ్చినప్పుడూలేదు. మధ్య ఈ బట్ట దేనికని యోగి వేమన్న గోల పెట్టాడు. మొదట్లో అంగవస్త్రంగా ఉన్న బట్టయే గోచీ ప్రమాణం నుంచీ తాసులు తాసులుచాల నంతగా వళ్ళంతా చుట్టుకొనడం చూడండి; యిప్పుడు ఎంత బట్టకడితే అంత గొప్ప.

అలాగే బహిష్టు విషయంలో కూడా! మొదట్లో బహిష్టు సమయంలోనే సంప్రయోగాని కిచ్చగించిన స్త్రీ కాలక్రమేణా అదే తన ప్రత్యేకతగా భావించి ఆ సమయంలో పురుషుణ్ణి చేరనివ్వకుండా ఉండటమే “గొప్ప”

గా భావించి ఉంటుంది. అదే కాలక్రమేణా ఒక ఆచారమైపోయివుండాలి. నాగరిక జాతి స్త్రీలు ఆ సమయంలో సంప్రయోగం అసహ్యకరంగా ఉంటుందన్న అభిప్రాయం వడి అదేఆచారాన్ని పాటిస్తూ ఉండవచ్చును.

ఇది మన సంస్కృతి వరిణామం. అయినంతలో బహిష్టుక్ స్త్రీల కామేచ్ఛకి సంబంధం లేదనుకోకూడదు. బహిష్టు సమయంలోనే స్త్రీలకు ఎద ఉండేదన్న సత్యాన్ని మన సంస్కృతి నవాలు చేయలేదు.

ఒకవిధంగా మనుష్య స్త్రీలోనే ఈ ఎద బహిష్టు రూపంలో ప్రజ్వలంగా కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చును. పురుషుడికి సైతం ఎద ఉండేది. అది కాలక్రమేణా నశించిపోయింది.

స్త్రీ సహజమైన కామేచ్ఛ మహాపాపంగా పరిగణింపబడటంవల్లనూ అది ఋతుకాలంలోనే (అనగా బహిష్టు సమయంలో) వ్యక్తం కావటంవల్లనూ అట్టి కామేచ్ఛను అణచివేయటం కోసమే బహిష్టు సమయంలో స్త్రీని వెలివేయటం బరిగిందని అనుకోవాలి.

● కోతులు కూడా బహిష్టువుతాయన్నారుగదా! అవి బహిష్టు కాలంలోనే సంగమస్తాయని చెప్పటానికి దగ్గ ఆధారాలున్నాయా?

లేవు. కోతులకు సంవత్సరాని కొకసారే సంతానం కనే కాలం ఉంటుంది. అవి కొంతవరకూ జంతుప్రవృత్తిని, కొంతవరకూ మనుష్య ప్రవృత్తిని కలిగి వున్నాయి. మనుష్యుల్లా రజస్వల అయినప్పటికీ వాటికి “ఎద” సంవత్సరాని కొకసారే కలుగుతుందని జ్ఞాపకముంచుకోండి. కాని, మనుష్య స్త్రీలకు మాత్రం ఈ ఎద ప్రత్యేకం లేదు.

● ప్రాచీన భారతీయ వైద్యగ్రంథంలో ఆనాటి స్త్రీలు ఋతువులందే కామాసక్తులయ్యే వారని చెప్పడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయా?

మొట్ట మొదటి వైద్యశాస్త్రజ్ఞుడు శుశ్రుతుడు. స్త్రీలే ఎక్కువగా పురుషులపై ఎగబడటానికి బహిష్టు ప్రేరణే కారణమని ఆయన వ్రాశాడు. అది బహిష్టు లక్షణమని ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నాడు.

చిరాకు, కోపం, మానసిక అస్థిరత్వం మున్నగునవి కామోద్రేకంతో

బాటు మేళవింపబడి బహిష్టు స్త్రీలలో కనిపిస్తాయి. కనుక విడి యేదో చెప్పలేం, ద్వేషం, సిగ్గు, రౌద్రం, కామం, ఇవన్నీ మూర్తీభవించి ఒళ్ళు తెలియని ఆవేశంలో హత్యలు చేసిన స్త్రీలు లేకపోలేదు. “ఎద” పుట్టిన సమయంలో ఈ విధమైన మదనతాపంవలననే ఆడజంతువులన్నీ చాల కృరంగా, కోపంగా వుండటం గమనార్హం

ఋతుస్రావం ప్రారంభమైన మొదటి రెండురోజుల్లోనూ స్త్రీలలో కామోద్రేకం అధికంగా ఉండదు. ఇక రెండు మూడురోజుల్లో స్త్రీలలో బహిష్టు ప్రారంభం అవుతుందనగానూ, స్రావం ప్రారంభించిన తరువాత మూడవ రోజునా తర్వాత వరుసగా 4,5,6, రోజులలోనూ యెక్కువగా ఉంటుంది.

స్రావం ప్రారంభంకాగానే శరీరంలోని జీవాణువులన్నీ కృంగుతాయి. కనుక ఆవేశస్థితి కూడా కృంగుతుంది. ఆ తర్వాత గర్భాశయంలో రక్తం ఒత్తిడి వలన ఆవేశస్థితి హెచ్చుతుంది. ఈ సంగతి చాలామంది స్త్రీలను వాకబుచేసి తేల్చుకున్నాము. కొందరు స్త్రీలకు బహిష్టు సమయంలోనే కామోద్రేకం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. “నాకు బహిష్టు ముందు, అనంతరమే కాకుండా ఆ సమయంలో కూడా ఉద్రేకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాని ఆ సమయంలో నా కోరికలు తీరడం సాధ్యం కాదుగదా!” అని ఒకావిడ వ్రాసింది.

మరొక సోదరి వయస్సు 19 సంవత్సరాలు. నియమ నిష్టలతో కఠిన బ్రహ్మచర్యాన్ని సాగిస్తున్నది. ఆమెకు బహిష్టు సమయంలోనే తాపం యెక్కువగా ఉంటుందని చెప్పింది. ఆ సమయంలో శరీరంక్షోభించి పోతుందనీ, ఎంతకీ నిద్ర పట్టదనీ అంది. ఇది బహిష్టు దోషమే అని ఆమె నమ్మకం.

--(ఎల్లీన్)

●సానీ తమకు కామేచ్ఛ ఎక్కువ ఉంటుందన్న సత్యాన్ని గుర్తించారా?

తమ మనస్తత్వాన్ని తాము తీరికగా విమర్శించి చూచుకునేస్థైర్యం స్త్రీలకు లేదు. అదీగాక, కొందరికీ తమ కామేచ్ఛ అర్థమైనా సంప్రయోగం

ఆ సమయంలో నిషేధింపబడటంవల్ల ఆ అభిప్రాయాన్ని బలాత్కారంగా మనస్సులోంచి బైటకు తరిమివేస్తారు. ఆ సమయంలో కామానుభూతు లెక్కువగా వున్నా సంప్రయోగానికి ఇష్టపడకపోవటం సంప్రదాయసిద్ధమైన నిషేధాలవల్లనేగాని, లోపలలేక కాదు. అందుకే మతిస్థిమితం తప్పిన స్త్రీలకు బహిష్టు సమయంలో కామేచ్ఛ అధికంగా కనిపిస్తుంది.

● అయితే బహిష్టుయిన స్త్రీతో సంప్రయోగానికి పురుషులైన ఎందుకు అంగీకరించరు?

బహిష్టు స్త్రీతో సంపర్కం చేసినట్లయితే పురుషుడికి ఆయుషు క్షీణిస్తుందన్న నమ్మకం వుంది. అది మొదటిది, రెండవది ఆ సమయంలో సంప్రయోగం చాలా జుగుప్సాకరంగా ఉంటుంది. మూడవది ఆ సమయంలో భార్య గర్భవతి అయితే కుష్టురోగులు, వికృతాంగులు పుడతారన్న నమ్మకం విశ్వవ్యాప్తంగా ఉంది.

ఈ విశ్వాసాలే బహిష్టు స్త్రీతో సంపర్కానికి పురుషుణ్ణి విముఖుణ్ణి చేశాయి. విదివిమైనా బహిష్టు ముందూ బహిష్టు ముగిసిన వెంటనే కామేచ్ఛ కలగని స్త్రీకి అనారోగ్యం ఉన్నదనే చెప్పాలి. అంతే కానీ ఆమె ఆరోగ్యవంతురాలనుకోకూడదు.

ఎద

● స్త్రీలకు వలెనే పురుషులకు నెలనెలా కామోద్రేకం ఉధృతంగా కలిగే ఋతుచక్రం ఉంటుందా?

పురుషులకు కూడా స్త్రీలకువలెనే నెలనెలా నియమితకాలంలో కామోద్రేకం ఉధృతంగా కలిగే స్వభావం ఉన్నదనీ, అది కూడా స్త్రీలఋతు చక్రం పంటిదేననీ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. కాని, తగినంత సాక్ష్యం లభించటంలేదు. పురుషులు సూర్యాది గ్రహచారం (గ్రహములకదలిక) గురించి ఆలోచించినంత తీవ్రంగా తమ ఋతుచక్రాన్ని ఆలోచించక పోవటంవల్ల ఈ విషయమై యింతవరకూ సిద్ధాంతీకరణ జరగలేదు.

“శరీర వ్యవస్థలో చిత్రమైన పరిణామాలు నెలనెలా ఒకే క్రమంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఒక విధమైన ఋతుచక్రం ప్రతి శరీరంలోనూ వుంది. దీనిని గమనిస్తే గాని, రోగనిదానమూ చికిత్సా పరిపూర్ణంకావు” అని అర్థశతాబ్దం క్రితం “లెకాక్” అనే ఆయన తొలిసారి వ్రాశాడు. అయితే ఈ ఋతుచక్ర రహస్యం మాత్రం సులువుగా గ్రహించటానికి వీలేనిది. కనుక అట్టి ఋతుచక్రం ఉన్నట్లు ముందు రుజువవ్వాలి, ఆ రుజువుల్నే ప్రస్తుతం సేకరిద్దాం.

● నెలనెలా పురుష శరీరం బరువులో క్రమబద్ధమైన మార్పులే వస్తూ వస్తాయా?

ఒక ఇటాలియన్ శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ విషయమై పరిశోధన చేసి నెలనెలా నియమితకాలంలో పురుషులు ఒకటి రెండు పౌండ్లు బరువెక్కు, నవుతారని అన్నాడు. ఆ రోజుల్లో వారికి పళ్ళు భారంగా ఉంటుంది.

వల్లమాలిన నీరసంగా ఉంటుంది.

అందులోనూ నరాల వ్యాధులు గలవారికి మరి స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. వారి శరీరం చల్లబడుతుంది. ఊపిరి బరువెక్కుతుంది. జీర్ణం కష్టమౌతుంది. తరచు మూత్రం విసర్జించవలసి వస్తుంది. అప్పుడు కొంత యిబ్బందిగా ఉంటుంది. చిరాకుకలుగుతుంది. ఆలోచనలు సరిగరావు. విచారంగా ఉంటుంది. బుద్ధి మందకొడిగా ఉంటుంది. మనిషి చిరబుర లాడుతూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా బ్రహ్మచారుల చిత్తపుత్తులు నెలనెలా ఒకే విధంగా వున్నట్లు పరిశీలించటం జరిగింది. పైగా ఈ మనస్థితి సుమారు మూడున్నర రోజులవరకూ ఒకేలా ఉంటుందని పరిశోధకులంటున్నారు.

● స్త్రీల శరీరోష్ణోగ్రత బట్టిని ఋతుచక్రాన్ని నిర్ణయించినట్లే పురుషుల శరీరోష్ణోగ్రతను బట్టి నిర్ణయించవచ్చునా?

డాక్టర్ కేంవెబెల్ క్లార్క్ ఈ విషయమై పరిశోధన జరిపి నెలకు మూడు రోజులు శరీరోష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని అన్నాడు.

● స్త్రీలలో వలెనే పురుషులలో ఋతుస్రావం ఉంటుందా?

స్త్రీలలో వలెనే పురుషులలో స్పష్టంగా ఋతుస్రావం ఉన్నట్లు చెప్పలేము. కాని, అతని మూత్రంలో మటుక్కు ఆ మూడు నాలుగు రోజులూ తెల్లకణాలు ఎక్కువగా పోతాయి. స్త్రీ ఋతుస్రావంలో తెల్లకణాలు ఎక్కువగా పోతాయని గ్రహించండి. కొందరికిదే కాలంలో తలనెప్పి, ముక్కుమ్మట రక్తం కారటం, రక్తగ్రహిణి, మూత్రంలో యూరిక్ ఆసిడ్ సమృద్ధిగా ఉండటం వంటివి కనిపిస్తాయి.

దీనిని బట్టి ఋతుచక్రం స్త్రీలకేగాక పురుషులకు కూడా ఉంటుందనీ, పుట్టినప్పటినుంచీ గిట్టేవరకూ ప్రతీమనిషికీ ఇది తప్పదని చెప్పు కోవచ్చు. స్త్రీలకు అంగికంగా రజస్వలత్ వెల్లడై ముట్లుడగటంతో అంతర్గత మవుతుంది. పురుషునిలో యావజ్జీవితం అంతర్గతంగానే ఉంటుంది.

● రజస్వలకాని కన్యలకూ, ముట్లుడిగిన స్త్రీలకూ ఈ ఋతుచక్రం

ఏ రూపంలో కనిపిస్తుంది.

పురుషులకు చిత్తవృత్తిలోని మార్పులద్వారా పైనవర్ణించిన విధంగా ఎలా కనిపిస్తున్నదో అదే విధంగా చిరాకు, కోపము అలసట వంటి చూసనిక వికారాలద్వారా రజస్వలకాని కన్యలలోను ముట్లుడిగిన ముగుదలలోనూ కనిపిస్తుంది.

● గర్భిణీ స్త్రీలు బహిష్టుకారుగదా! వారికి కూడా యిదే విధంగా కనిపిస్తుందా?

అవును. ఋతుస్రావం లేనంతమాత్రాన ఋతులక్షణాలు ఉండ వను కోరాదు. నడుమునొప్పి, తలనొప్పి, చిరాకు, కోపతాపాలు యధా విధంగా కలుగుతాయి.

ఏ లక్షణాలైతే రజస్వలకాని కన్యలకు, ముట్లుడిగిన స్త్రీలకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు సర్వసామాన్యంగా నెలనెలా బహిష్టుకాలంలో కనిపిస్తున్నాయో అవే లక్షణాలు పురుషులకు కూడా నెలనెలా ఒకే కాలంలో కనబడటాన్ని బట్టి పురుషులందు కూడా ఋతుచక్రం ఉన్నదని తేలుతున్నది.

● స్త్రీలకు ముట్లు ఎగిస్తాయంటారు. అలాంటివి పురుషులకు కూడా ఉంటాయా?

రజస్రావాన్నే ముట్లు అంటాము. ముట్లెగించినట్లుపైకి కనబడినా ఏ శారీరక మానసిక మార్పులైతే స్త్రీలకు నెలనెలా కనబడుతున్నాయో అవి ముట్లెగించినా, ఎగించవు. ఇక ఎగింపుగా కనబడే రజస్రావం మాత్రం పురుషులకు ఎప్పుడూ ఉండదుగదా! కనుక పురుషులకు ఎప్పుడూ ముట్లు ఎగించే ఉంటాయి. గనుక స్త్రీలకువలె ప్రత్యేకంగా ఎగించటం అంటూ ఉండదు.

● పురుషులలో ఆ సమయమందు “కామోద్రేకం” అధికంగా వుంటుందా?

ఈ విషయమై పరిశోధకులెవరూ అంత పట్టంపుగా పరిశోధనలు జరిపినట్లు కనబడదు. అయినా కొందరు పురుషులలో కామోద్రేకం

నాల్గువారాలకోకనారి పుధ్యతంగా కనిపిస్తుందని చెప్పకపోలేదు. ఇలా నడుము నెప్పి, తలనెప్పి, బద్ధకమూ, కలిసిన బ్రహ్మచారులకు ఈ కాలంలో స్వప్నస్కలనాలు విధిగా కలుగుతాయని వారన్నారు. పొటానియం బ్రోమైడుగాని, పొటానియమ్ అయిడయిడ్గాని తీసుకున్నట్లయితే ఈ పుధ్యతం తగ్గుతుంది. ఆ తర్వాత వారందరకూ చాల నీర్సంగా ఉంటుందని ఒక పరిశోధకుడు వ్రాశాడు. కొందరు పురుషుల రొమ్ములు కొద్దిగా ఉబ్బుతాయి కూడా, ఆ కాలం దాటిపోగానే మళ్ళీ యధాస్థితికి వస్తాయి.

ఏమైనా పిచ్చివాళ్ళల్లోనూ, నరాల దౌర్బల్యంగల వాళ్ళల్లోనూ ఈ పరిణామం ఉగ్రంగా కనిపిస్తుంది. సహజ ఆరోగ్యంగల వాళ్ళల్లోనూ గృహస్థుల్లోనూ అంత స్పష్టంగా కనబడదు. కారణమేమంటే నరాలవ్యాధులు గల వాళ్ళలోనూ పిచ్చివాళ్ళలోనూ మానసిక నిరోధాలేవీ ఉండవు గనుక.

● గృహస్థుల్లో ఎన్నుప్రకారం కనబడకపోవటానికి కారణమేమిటి?

గృహస్థులలో కామం ఎప్పటికప్పుడు చల్లారుతూ ఉంటుంది. గనుక ప్రత్యేకంగా ప్రకోపించదు. పైగా వారికి నిరోధాలెక్కువ. మనస్సు యెల్లప్పుడూ ఏదో విషయంపై చురుకుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందువలన గృహస్థులలో ఈ లక్షణాలు అంత స్పష్టంగా కనబడకపోవచ్చు.

అయితే వీరిలో ఎక్కువగా వారం వారం ఒకసారి- ముఖ్యంగా శని, ఆదివారాలలో కామోద్రేకం ప్రస్ఫుటమవుతుంది. నాడివేగం, శరీరోష్ణోగ్రత ఉచ్చాస నిశ్వాసాల వేగం లోనూ; శరీరం బరువు, యూరియా, కార్బోనిక్ ఆసిడ్ మున్నగు వాటి రాశిలోనూ ఈ రెండు రోజులలో భేదం కనిపిస్తుందని పరిశీలకులు తేల్చారు.

ఏమైనప్పటికీ ఇలాంటి ఋతుచక్రం పురుషులలో ఉండటానికి అవకాశం ఉందనే ప్రస్తుతం మనం నిర్ణయించుకోవచ్చును. చాలా మంది పరిశోధకులు తమ జీవితకాలం కృషిని చేస్తేగాని పూర్తిగా నిర్ధారించి చెప్పటం మంచిది కాదు.

ఏటేటా నియమితకాలంలో వసంతం వంటి ఋతువులను బట్టి

మానవ శరీరంలో మార్పులు యేర్పడుతూ ఉంటాయని శరీర శాస్త్రజ్ఞులందరూ అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా గర్భధారణకి చెట్లు చిగిర్చే చైత్ర మాసంలో యే వివాహిత స్త్రీ అయినా పుట్టింట ఉండరాదన్న నిషేధాన్ని కూడా పెట్టాయి.

దీనినే కవులు కూడా గుర్తించి వసంత వర్షన వసంతంలో వచ్చే సంగీత వర్ణన-వీటితో తమ ప్రబంధాలను నింపివేశారు. ఉత్తరాది సాంప్రదాయాలకివి అనుగుణంగా ఉన్నాయి.

పాశ్చాత్యులు కూడా యిదే అభిప్రాయాన్ని కలిగివున్నారు. “తొలకరిలో స్త్రీ శరీరంలోని సమస్తాంగాలు సంపూర్ణ జవనత్వాలతో ఉంటాయి. పరిపూర్ణంగా వికసించి వుంటాయి. కనుక తమ విధుల్నికూడా సంపూర్ణంగా నిర్వర్తించగలవు” అంటూ ఎడ్వర్డ్ స్మిత్ (1861) వ్రాశాడు.

“మానవ వివాహాల చరిత్ర” అన్న గ్రంథంలో వెస్టర్ మార్కు అనాది జాతుల స్వభావం గురించి చెబుతూ చైత్రమూ, తొలకరి కామవృద్ధినికలిగి స్తాయన్నాడు. అప్పుడే స్త్రీలు గర్భవంతులవటం యొక్క పగాజరుగుతుందన్నాడు. జనన మరణాల లెఖలు తీసుకుంటే ఈ విషయం రుజువువుతుంది.

మరో ముఖ్య విషయం వుంది. చాలా జంతువులు ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రమే ఏటేటా పొర్లటం జరుగుతుంది. అహారం సమృద్ధిగా దొరికే రోజులలోనే అవి బిడ్డల్ని కంటాయి. ఇతర కాలాల్లో అడజంతువులు గర్భధారణ శక్తిని కలిగి వుండవు. వాటికి కామవాంఛ కూడా ఉండదు. మగజంతువులకు అనుకూలంగా కామాసక్తమై ఉండటం గమనించదగ్గది.

అడవి కుక్కలు చిత్రకార్తిలో కలుస్తాయి. సంవత్సరాని కొకసారి నియమితమైన కార్తిలోనే వీటికి కామాసక్తత కలుగుతున్నది. పెంపుడు కుక్కలకలా కాదు. చిత్రకార్తి తర్వాత మరో ఆరు నెలలకు తిరిగి అవి పొర్లుతాయి. కాని, చిత్రకార్తిలో పొర్లినప్పుడు పుట్టినంత బలమైన కుక్క పిల్లలు రెండవసారి పుట్టకపోవటం గమనించండి.

గుర్రాలు, గొర్రెలు తొలకరిలోనే పొర్లుతాయి. కోతులు ఏటికేడాది

బహిష్కృతుడూ, కలుస్తావున్నా తొలకరిలోనే గర్భం ధరిస్తాయి. బిడ్డలకుతగినంత ఆహారం సమృద్ధిగా దొరికే (ఆర్థికావసరాలు) కాలంలోనే అవి బిడ్డల్ని కంటాయంటే ఈ సృష్టివైచిత్రీ అర్థమవుతుంది. ప్రాణికోటి ఆర్థికావసరాలను కనిపెట్టే ఈ సృష్టిని భగవంతుడు నియమించాడా అనిపిస్తుంది. భగవంతుని సృష్టిలోనే కుటుంబనియంత్రణ నిబిడీభూత మైనట్లు కనిపించకమానదు. చెట్లు చిగిర్చే తొలకరిలోనే జంతుకోటి గర్భాన్ని ధరించి పంటలుపండే కాలంనాటికి బిడ్డల్ని పెట్టే క్రమం కేవలం భగవంతుని విలాసం కాకపోతే యేమిటి? అందుకు తగ్గట్టుగా స్త్రీపురుష జంతువులకు శక్తి సామర్థ్యాలు తొలకరిలోనే విజృంభించాలి!

● అడది గర్భాన్ని ధరించి వుండగా జంతువులు ఏవైనా సంప్రయోగం చేస్తాయా?

పక్షులు సరీసృపాలు, జంతువులు ఏవీ ఏ పరిస్థితులనూ అడది గర్భాన్ని ధరించి ఉండగా కలియవు. నరుడూ, వానరుడూ యీ యిద్దరే అలా కలిసే జంతువులు.

● ఉష్ణదేశాల ప్రజలు ఏటి పొడవునా సంప్రయోగం జరుపుతూనే ఉంటారు గదా... తొలకరికాలం గాక యితర కాలాలలో కూడా వారు గర్భాన్ని ధరించటం జరగదా?

నరుడూ వానరుడూ కాలనియమం లేకుండా సంవత్సరం పొడవునా సంప్రయోగం చేస్తూ వుంటారన్న మాట నిజమే. కాని వానరులుఅనియమితకాలంలో గర్భాన్ని ధరించవు. నరులు ధరిస్తారు. కాని చాలాసకృత్తు. తొలకరిలో ధరించేటంత అధిక సంఖ్యలో ధరించరు. యెలాగైనా సృష్టిపై తిరుగుబాటు చేసే స్వభావమే మానవుడిదిగదా, అహారాన్ని నిలవ చేసుకోవటం నేర్చిన జంతువు మానవుడు!

● సంవత్సరంలో ఒకే ఋతువులోనే గర్భాన్ని ధరించటమూ తిరిగి, ఆ ఋతువులోనే కలియటం యితర ఋతువుల్లో సంప్రయోగమూ గర్భధారణాలేని మానవజాతులు ఉన్నాయా?

ఉన్నాయి. డాక్టర్ కూక్ ఎస్కిమో జాతి జీవితాన్ని పరిశోధించి ఈ సత్యాన్ని తేల్చాడు. ఉత్తరధ్రువ ప్రాంతంలో సంవత్సరం పొడవునామంచు గడ్డ కట్టుకొని ఉంటుంది. ఫలితంగా మానవ కండరశక్తి దుర్బలమవుతుంది. పురుష శరీరంలో వీర్యం గడ్డకట్టుకుపోతుంది. వీర్యోత్పత్తే ఉండదు. స్త్రీలకు నెలనెలా బహిష్టులు ఉండవు. సంవత్సరానికి ఈ జాతి స్త్రీలు వెకటి రెండుసార్లు బహిష్టువుతారు. అనగా వారిలో అండవిసర్జన ఒకటి రెండుసార్లే జరుగుతుంది.

సూర్యదర్శనం కావటంతోనే పరిస్థితిలు తారుమారవుతాయి. కామోద్రేకం విశృంఖలంగా విజృంభిస్తుంది. మదనతాపంతో స్త్రీ పురుషులు గజగజ వణికిపోతారు. ఆ నాలుగయిదు వారాలు ఉభయులూ ప్రణయ క్రీడల్లో కామకేళిలో నిమగ్నమవుతారు. యించుమించు “చిత్తకార్తి”. ఎక్కడ చూసినా జోడీ జోడీలుగా కనిపిస్తారు. ఇట్లా పరిమితకాలానికి వశమయి (కార్తి) కామోద్రేకాన్ని పొందటాన్నే “ఎద” (Rut) అంటారు.

ఈ రోజులలోనే హత్యలు కూడా ఎక్కువ జరుగుతాయి. తమ కామోద్రేకాన్ని స్త్రీలు నిరోధించినట్లయితే బాధ భరించలేక హత్యలు చేసి వేస్తారు. పులులూ, తోడేళ్లు యిదే విధంగా ప్రవర్తిస్తాయి.

బహుశా అందుకే సూర్యుడు మనకి ప్రాణదాయక దేవతగా కనిపించి నమస్కరిస్తున్నాము.

కాంబోడియాలో సంవత్సరానికి రెండుసార్లు (తొలకరి, వర్షర్తువు) ఈ ఎద వస్తుంది. ఇతర కాలాల్లో వాళ్ళు కలియరు.

సమస్త జాతుల పర్వదినాలన్నీ విత్తనాలు నాటే కాలంలోనూ పంటలు కోసే కాలంలోనూ రావటాన్ని బట్టి సమస్తజాతుల ప్రజలూ ఆయా మాసాలకిచ్చిన ప్రాధాన్యత గమనించదగ్గది. మనకు సంక్రాంతి నుంచి సంవత్సరాది వరకూ పండుగలొస్తాయి. ఆ తర్వాత కార్తీకమాసంలో వసంతర్పణలు చేస్తాము. అదంతా మన సమ్మర్ధిని తెలియజేయటానికే!!

● ఏటిల్లో కామప్రవృత్తిని చూపించే పండుగలేవీ లేవా?

చాలా ఉండేవి. రెండువేల సంవత్సరాల క్రితం యే పండుగలు చేసుకునేవారో వాత్యాయన కామసూత్రాలలో చెప్పాము. అవన్నీ మన్నధ పూజకు ఉద్దేశింపబడినవే. పెంజాళి పండుగ యింకా ఉత్తరాదిలో ఉంది. వసంతోత్సవాలను దక్షిణాత్యలు మరచిపోయారు. మన్నధపూజలకు ప్రత్యేకం కొన్ని రోజులున్నాయి. సుప్రసిద్ధ శివలింగపూజ ఈ రోజుల్లోనే జరుగుతుంది.

విత్తనాలు నాటేకాలంలో శృంగార పదాలు పాడుతూ తనుగుపడుచు లింకా వ్యవసాయపు పనులకు పోతూనే వుంటారు. “ఎరువాక” తొలిరోజులు స్త్రీ పురుషులంతా ఆదమరచి వెన్నెట్లో అల్లరిచేసే ఆచారం ఇంకా వుంది.

ఆస్ట్రేలియాలో “కారూ” అనే పండుగ శరత్ పున్నమినాడు జరుపుతారు. ఆ వెన్నెట్లో నృత్యం చేస్తూ ఈటెలతో పొదలను పొడవటం వారికి సరదా. పురుషాంగానికి, నాగలికి ఈటె సంకేతమట! భూమికి, యోనికి పొదలు సంకేతమట!

“మాఘఘారా” అనే పండుగ బెంగాల్‌లోని జాతులవాళ్ళకి జనవరి నెలలో వస్తుంది. మాఘ పున్నమిరోజున, వావివరసలనూ, సాంఘిక నియమాలనూ విడిచి, వెన్నెట్లో స్వేచ్ఛగా అటపాటలతో గడిపి, కామక్రిడలతో ఆనందిస్తారు.

ఆ రోజు ఉదయమే పురోహితుడు వచ్చి మంత్రాలను చదువుతాడు చనిపోయిన పెద్దల్ని స్మరిస్తారు. యింద్రుని, వరుణుని ప్రార్థిస్తారు. ఆ వేళ బియ్యపు కడుగుతోచేసిన సారా త్రాగి స్త్రీ పురుషులంతా వళ్ళు తెలియకుండా గెంతి, కామానుభవం పొందుతారు. సంవత్సరం పొడవునా వారిలో చేరుకుంటున్న యవ్వనశ్రీ పొంగి పరవళ్ళు త్రొక్కుతున్నదనీ, కనుక దానికి రోజున గండికొట్టడం అవసరమనీ వారి విశ్వాసం. యితర రోజులలో ఈ కొండజాతి వారంత నమ్రతగలవారు లేరు.

సామాన్యమైన రోజులలో యెంతో మర్యాదగా పరిమితంగా మాటాడే స్త్రీలు, అసభ్యతంటే యేమిటో తెలియ దనిపించుకునే ఈ స్త్రీలు, తీరా

ఆ మాఘపున్నమిరోజున కర్ణకరోరమైన బూతులు మాట్లాడుతూ, బూతు వసుల్ని బహిరంగంగా జరిపిస్తూ ప్రవర్తించటం ఆశ్చర్యం కదా? ఆడ పిల్లలూ, మగపిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల్ని తిడతారు. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని తిడతారు. ఒక హద్దా అపూ లేకుండా ఆ జాతి యువతీ యువకులు, పట్టపగలు పెద్దల కళ్ళముందు చేసే సాముహిక వ్యభిచారం ఆనాటితో సరి. మర్నాటి నుంచి అందరూ బుద్ధిమంతులేకాని ఆనాటి సంబంధాలే మర్నాటి నుంచి వివాహాలుగా పరిణమిస్తాయి.

(డాల్ఫన్)

బర్మాలో బుద్ధపూర్ణిమ, రోమ్ లో సాటర్నెలియా; ఐరోపాలో ఈస్టర్ ఇలాంటి వండుగలే. ఈ విధమైన కామపూజలన్నీ ఉత్తర దక్షిణాయనాలు ప్రారంభమైన తొలిరోజులలోనే జరగటం గమనించదగ్గది. యీ అనాది ఆచారవశేషాలు యింకా ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల ఉన్నాయి.

స్త్రీలు గర్భవతులవటానికి మే జూన్ మాసాలు చాలా అనుకూల మని శిశుజననాల సంఖ్యనుబట్టి తెలుస్తుంది. శిశు మరణాల సంఖ్యనుబట్టి ఇతర మాసాలలో కడుపునబడ్డవారే ఎక్కువ దుర్బలులని ఫలితంగా వారే ఎక్కువ మంది మరణించటం జరిగిందని తేలింది.

దీని సారాంశమేమంటే స్థూలంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎస్కి మోజాతులవంటి శీతల ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు; స్కాండినేవియా వంటి ప్రాంతాల ప్రజలకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు ఎద కలుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. స్కాండినేవియావంటి దేశాల స్త్రీలు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు బహిష్ట పటం గమనించదగ్గది. మనదేశం వంటి ఉష్ణమండలపు స్త్రీలు సంవత్సరానికి 12 నుండి 14 సార్లు బహిష్టపుతున్నారంటే వారిలో ఎదల సంఖ్య పెరిగిందనే చెప్పుకోవాలి.

సృష్టికీ, సూర్యునికీ ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్నదిగదా! ప్రాచీన ఋషులు, శుశ్రుతుడు వర్ణించిన ఋతుకాలన్నీ ఈ “ఎద” సమయాలే అనుకుంటే మన సమస్య చాలావరకూ తీరినట్లే.

● స్వప్నస్కలనాన్ని బట్టి ఏ కాలంలో పురుషులకు కామోద్భవం ఉంటుందో చెప్పకపచ్చునా?

స్వప్నస్కలనాల సంఖ్యనుబట్టి పురుషుల కామోద్భవకాలాన్ని నిర్ణయించవచ్చును. మే, జూన్ నెలలో బ్రహ్మచారులకు స్వప్నస్కలనాలెక్కువ. దీనిని బట్టి వారికి ఈ కాలంలో ఎద ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పకపచ్చును.

● ఇలా కామం ఋతువును ఆశ్రయించి ఉండటానికి కారణమేమిటి?

తొలకరిపలన, అపాధ మేఘాలవల్లనేమి, స్త్రీ పురుషుల శరీర తత్వంలో ప్రముఖమైన మార్పులకారణంగా ఆయాకాలాలలో వారికికామోద్రేకం ఎక్కువవుతుంది. ఆర్థిక సంవద్దకై సృజనాత్మక వ్యవసాయాన్ని వారు ప్రారంభిస్తారు. గనుక వారి మానసికోల్లాసం కూడా ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.

కనుక కామానికి ఋతువుకీ ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చును. కాలప్రభావంవల్లనే వారి ఎద కలుగుతూ ఉంటుంది.

రాంషా - శిరీష రచనలు

1. స్వయంతృప్తి	రు. 5.00
2. సృష్టి రహస్యం 1వ భాగం	రు. 15.00
3. సృష్టి రహస్యం 2వ భాగం	రు. 15.00
4. మనో లైంగిక వ్యాధులు	రు. 15.00
5. లైంగిక సమస్యలు	రు. 10.00
6. రతి రహస్యం	రు. 10.00
7. నాగరిక దాంపత్యం	రు. 5.00
8. దాంపత్య రహస్యం	రు. 15.00
9. ప్రణయకళ	రు. 15.00
10. కామశిల్పం	రు. 20.00
11. సంతానం 1వ భాగం	రు. 10.00
12. సంతానం 2వ భాగం	రు. 10.00
13. పిల్లల పెంపకం	రు. 10.00
14. శృంగారం	రు. 10.00
15. సౌష్ఠవం	రు. 5.00
16. అడగండి చెప్పుతాను	రు. 3.00

17. యోగశాస్త్రం	రు. 3.00
18. హేతువాదం	రు. 10.00
19. సౌఖ్యమ్	రు. 5.00
20. వైశేషికం	రు. 5.00
21. రాంషా సుభాషితాలు	రు. 5.00
22. కామేశ్వరి కథ	రు. 5.00
23. పెళ్లి తిరకాసు	రు. 5.00
24. మీనాక్షి ముద్దు	రు. 5.00
25. మనస్తత్వాలు	రు. 5.00
26. అసంతం	రు. 5.00

కొత్త పుస్తకాలు

కామజిజ్ఞాస	రు. 5
కామప్రవృత్తి	రు. 5
తీయనిబాధ	రు. 5
గర్భధారణ సమస్యలు	రు.10

